

૩૫૪૧

ૐ

શ્રી ભાવાર્થપ્રકાશ.

રચનાર,
વ્યાસજી વલ્લભરામ સુરજરામ.

છપાવનાર શીશ્યો,
ભર્યના નીવાશી—ફકીરચંદ પરસોતમ.
આશારામ નરોતમ—નાગજી ખુશાલદાસ.
ડાહ્યાભાઈ લાલદાસ—નરોતમ નથુભાઈ.
નરોતમ બેહેચર—ભીખાભાઈ જીવણદાસ.
નાહાનાભાઈ બેહેચર—મંગળ લક્ષ્મીદાસ.

અથ સ્વામીત્વનો હક કર્તાએ સ્વાધીન રાખ્યો છે.

અમદાવાદ.
યુનિયન પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં છાપ્યો.
સવત ૧૯૪૪. સને ૧૮૮૮.

કીમત ૧૧ રૂપીયો.

ગ્રન્થ કરતાની,

પ્રસ્તાવના.

આ ગ્રન્થ પરમાત્માના સ્વરૂપ સખંધી જ્ઞાનનો હેતુ છે, તેમાં વેદ વીગેરેનાં વચનોનો ભાવાર્થ ન્યાયમાં આવે તેવો ને તે વચનો સત્ય રહે તેવો છે.

આ ગ્રન્થનું મનન કરનારાએ તથા વાંચનારા મોક્ષેચ્છુઓએ, શબ્દ દોષ વ્યાકરણદોષ અશુદ્ધ દોષ વિગેરે દોષ જોવા નહીં કેમકે મોક્ષેચ્છુઓને તો મતસખ જોવો યોગ્ય છે. આમાં કવેશ્વરપણુ, શબ્દ કોષ જાણપણુ, કે વ્યાકરણ વિદ્યાનું જાણપણુ તથા સંસ્કૃત વિદ્યાનું વિદ્યાનપણુ બતાવ્યું નથી. ફક્ત મુદ્દાની મતસખ બતાવવા હેતુ રાખ્યો છે તેમ છતાં જે પ્રાણી કાવ્યદોષ શબ્દદોષ વ્યાકરણ દોષ કે સંસ્કૃત દોષ સોઝ ધશે અથવા બીજાને દરસાવશે તે દ્વેષથી દરસાવશે. બાકી કાંઈ પ્રયોજન નથી.

વળી આ ગ્રન્થમાં ઘણી ભુલ્યો હશે તે સુધારીને સુજ્ઞજનોએ વાંચવું. વળી આ ગ્રંથના છેવટના પ્રશ્નમાં સુદ્ધિપત્ર આપ્યું છે, તે જોવું.

આ ગ્રંથના વાંચનારાએ પુરુષ વાંચવો; કેમકે અધુરો વાંચવાથી ખરો મતસખ સમજશે નહીં ને ધર્મ

સખંધી મનને વિશે ખેદ લાગશે. પણ પુર્ણ ગ્રન્થ વાંચનારને ખેદ નહીં લાગતાં અતી આનંદ ઉપજશે. જેમકે—

દ્રષ્ટાંત.

એક અમદાવાદ જેવા શહેરનો રહેવાશી પોતાના રોજગારમાં પોતાની પાસેનું સઘળું ધન ખોઈ બેઠો ને દેવાદાર થયો તે દેવાના દુબથી સગાં વહાલાંની રજ લેઈને પોતાનાં સ્ત્રી પુત્ર પરિવાર લેઈને વડોદરા જેવા શહેરમાં રોજગારને અર્થે ગયો. ત્યાં જઈને વેહેપાર સાફ ખાવાનાં કાળાં મરીની હોત કરી તે મરીના ધીરનારને એક માસે રૂપૈયા આપવાનો વાયદો કર્યો ને તે મરી લાવી પોતાને ત્યાં વખાયો ભરી ને પછી એક માસ થયો પણ તે મરીનું લેનાર કોઈ ગ્રાહક થયું નહીં, એવામાં મરીના ધીરનાર લોકો એને ઘેર રૂપૈયા લેવા આવ્યા; ને લાંઘવા બેઠા. એવામાં કોઈ મુખ્યાઈનો વેહેપારી આવ્યો તે તેનાં બધાં મરીની ખરીદી કરોને રૂપૈયા ગણી આપી મરી લેઈ ગયો. ને પછી મરીના ધીરનારાએ અમદાવાદીને કહ્યું કે હવે અમારા રૂપૈયા આપ, ત્યારે અમદાવાદીએ કહ્યું બાઈ તમો મારે ઘેર લાંઘવા બેઠા તે વાત માહારાજશામાં ગઈ હશે તેથી માહારાજ સગાં વહાલાનો જીવ

ઘણેા ઊંચો થયો હશે માટે મને થોડી મતલબમાં એક કાગળ લખી નાખવા દો. એમ કહી કાગળ લખ્યો તેમાં ટુંકો મતલબ લખ્યો કે ફલાણા ફલાણાને માલમ થાય જે અમારાં આજ રોજ મુંબાઈમાં એકદમ બધાં મરી ગયાંછે તેમાં ઘણેા લાલ થયોછે ને અમારાં સઉ બાળબચ્ચાને આનંદ ઉપજ્યો છે. આટલું લખી કાગળ ટપાલમાં નાખી લેહેણદારોને રૂપેયા ગણી આપ્યા. હવે તે કાગળ અમદાવાદમાં સગાઓની પાસે ગયો તેવોજ તે લોકો વાંચવા લાગ્યા ને વાંચતામાં એટલું વાંચ્યું કે અમારાં આજરોજ મુંબાઈમાં એકદમ બધાં મરી ગયાં છે. આટલુંજ વાંચતામાં કાગળ ફેંકી દેઈ સર્વે સગાં રડવાને કુટવા લાગ્યાં તેવામાં કોઈ ડાહ્યા પુરૂષે કહ્યું કે અહ્યા લાઈઓ એકે દાહાડેને એકદમ બધાં મરી ગયાં હોય એ સંભવતુ નથી માટે તમેા આખો કાગળ વાંચો. એમ કહી વાંચાવ્યો ત્યારે પાછળનું એમ વાંચ્યું કે તેમાં ઘણેા લાલ થયોછે, ને અમારાં સહુ બાળબચ્ચાને આનંદ ઉપજ્યો છે. આટલું વાંચ્યું એટલે સહુના મનમાં એમ આવ્યું કે ખાવાનાં મરી એમણે હોયી હશે તેની ખપત થઈ ને મરી મુંબાઈ ગયાં હશે તેમાં લાલ મળ્યો હશે ને

તેથી એમના બાળબચ્ચાને આનંદ થયો હશે. જો એમનાં બાળબચ્ચાં મરી ગયાં હોય તો બાળબચ્ચાંને આનંદ ઉપજ્યો છે એમ લખાય નહીં. આ રીતે પુરો કાગળ વાંચવાથી ખરો મતલબ સમજ્યો તેથી સહુ સમજાં આનંદ પામ્યાં. આ રીતે જે પ્રાણી આ ગ્રન્થ અધુરો વાંચશે તેના મનને ખેદ ને કલેશ ઉપજશે પણ આખો વાંચશે તેને અતિ આનંદ ઉપજશે. માટે આખો ગ્રન્થ વાંચવો.

વળી આ ગ્રન્થ વેદના ચારે પ્રમાણોથી સિદ્ધ છે.

- ૧ અંતર દ્રષ્ટી અને ન્યાય નિતીએ પ્રતક્ષ પ્રમાણથી સિદ્ધ છે.
- ૨ ઉપમાન પ્રમાણથી (ઉપમાથી) સિદ્ધ છે.
- ૩ અનુમાન પ્રમાણથી અનુમાન એટલે છાપરાપર ધુમાડો નીકળતો દેખીને ઘરમાં અગની છે એમ અનુમાન થાય છે. તેવા અનુમાન પ્રમાણથી સિદ્ધ છે.
- ૪ શાબ્દ પ્રમાણથી એટલે પુસ્તકોને અનુસરતું, તેવા શાબ્દ પ્રમાણથી સિદ્ધ છે.

આ ચારે પ્રમાણોથી આ ગ્રન્થ સિદ્ધ છે, તેમ અનુભવ સિદ્ધ છે. લેમ છતાં કોઈ માનો યા ન માનો.

વળી કોઈ પ્રાણી પોતાના મતના અભિમાને

તથા દ્વેષ બુદ્ધિએ તથા પોતાની મહતા કરતાં વિશેષ મહતા પામશે એવા પ્રકારની અદેખાઈથી તથા દેશી જાણીને જે પ્રાણી ગ્રન્થ ઉવેખશે અથવા બીજાની સદ્ધા ઉઠાડશે તો તેના કૃળ તેને પ્રાપ્ત થશે. કેમકે આ ગ્રન્થમાં મતાન્તો વિશે વિવેચન નિરાપક્ષે કરેલું છે, ને ભાવાર્થો પણ નિરાપક્ષે ને નિરાભીમાને કરેલો છે. તેમ છતાં ઉવેખે માટે.

વળી ધણાએક મોક્ષની અપેક્ષાવાળા પ્રાણી ધણા ધણા પંથમાં જાય છે પછી તેને સર્વ દેશી યથાર્થ જ્ઞાન થાતું નથી ને એક દેશી જ્ઞાન થાય છે. જેમકે નિર્ગુણ માનનારાના પંથમાં જાય ત્યાં નિર્ગુણનું જ્ઞાન થાય છે ને સગુણ માનનારાના પંથમાં જાય ત્યાં સગુણનું જ્ઞાન થાય છે તેથી યથાર્થને સર્વદેશી જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થતી નથી ને યથાર્થ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થયા વિના મોક્ષનો પ્રાપ્તિ થતી નથી માટે આ ગ્રન્થમાં સર્વ દેશી યથાર્થ જ્ઞાન પ્રેરકની પ્રેરણાથી કથન કરેલું છે.

વળી આ ગ્રન્થ સ્વાર્થરહીત પરોપકારાર્થે પ્રગટ કર્યો છે જેમકે સૂર્યમાં સદા પ્રકાશ છે પણ જગતના જીવોને માટે જગતમાં આવાગમન કરે છે તેમ જુઓ કે સૂર્યને જગતમાં આવી પ્રકાશ કરવાથી સૂર્યને કાંઈ

લાભ નથી પણ પરોપકારને લીધે પ્રકાશ કરેછે તે રીતે આ પરોપકારને લીધે આ ગ્રંથ પ્રસીદ્ધ કર્યો છે. તેમ છતાં કોઈ નિર્ભાગી પ્રાણી હશે તેજ ઉવેખશે, ને જ્ઞાન લેવાશે નહીં. જેમકે—

દૃષ્ટાંત.

એક નિર્ભાગી મારગમાં જતો હતો તેવામાં લક્ષ્મીજીએ ને ઈશ્વરે જતાં દીઠો. એટલે લક્ષ્મીજી બા-
ધ્યાં અહો સ્વામીજી આ બીચારો ઘણો દુર્લભ છે. એને ધન આપો. એટલે ભગવાને કહ્યું અરે લક્ષ્મીજી એ તો નીર્ભાગી છે, માટે એને ધન આપીશું તોપણ એનાથી લેવાશે નહીં. ત્યારે લક્ષ્મીજીએ કહ્યું એક સોત્રણનું મોહોટું ઢેપું એના માર્ગમાં નાખો એટલે લેશે. પછી ભગવાને લક્ષ્મીજીના દેખતાં નીરભાગીને મારગે જાયછે તે મારગમાં નાખ્યું. એવામાં નીર્ભાગીને એવી ઇચ્છા થઈ કે આંધળા શી રીતે ચાલતા હશે એમ જાણી પોતે આંખો મીચીને ચાલ્યો, તેથી પેલું ઢેપું પાછળ રહી ગયું એટલે ભગવાને કહ્યું કે જો લક્ષ્મીજી આ નીરભાગી ખરો કે નહીં ત્યારે લક્ષ્મીજીએ કહ્યું કે હે માહારાજ એની ઘરના ઉમરા પાસે નાખો. તેથી તે એના પગમાં વાગશે એટલે લેશે. ભગવાને

કહું અરે લક્ષ્મીજી એમ નાખેલું પણ એનાથી નહીં
લેવાય ને મને ગાળો દેશે. લક્ષ્મીજીએ કહું નાખો તો
ખરા. એટલે ભગવાને એ નીરભાગીના ઉમરા આગળ
સોત્રણનું ઢેપું નાખ્યું એવામાં નીરભાગી પોતાના
ઉમરામાં પગ મુકવા ગયો તેવું જ તે ઢેપું એના પગમાં
વાળ્યું ને તે વાગવાથી એકાએક ગાળ દેઈ બોલ્યો કે
આ કીયા હરામખોરે મારા બારણા વચે ઢેપું નાખ્યું
છે એટલામાં પાટોશીએ આવીને જોયું તો સોત્રણનું
ઢેપું દીડું. પછી પાટોશી બોલ્યો અરે ભાઈ મેં ભુલ-
થી મુક્યું છે તે લેઈ જવું છું એમ કહી તે લેઈ ગયો. આ
રીતે જે નીરભાગી પ્રાણી હશે તે પોતાના પંથની શં-
કાઓ સાંભળો સોત્રણરૂપી ખરૂં જ્ઞાન નહીં લેતા નીંદા
કરી ગ્રંથને ઉવેખશે. પણ જે સભાગી પ્રાણી હશે. તે
તો આ ગ્રંથમાંથી ઉત્તમ જ્ઞાન અંગીકાર કરશે.

વળી મોક્ષની ઇચ્છા વાળાને તો આ ઉત્તમ ગ્રંથ
ઘણો ઉપયોગી છે.

આ ગ્રંથ ઘણા દીવશથી રચેલો તે ભરૂચ ખંદ-
રના નીવાશી મોક્ષની ઇચ્છાવાળા મુમુક્ષુઓએ જગ-
તના કલ્યાણાર્થે ઘણી આતુરતાથી અમો પાસે એક
વખતને સારૂ માગી લેઈ છપાવ્યો છે.

આ અન્યમાં પોતાથી સમજાય નહીં તે કતાનો
સમાગમ કરવો તેથી નીરસ સંસઘ ને મીષ્ટ લાગશે જેમ
સમુદ્રનું જળ વાદળી દ્વારાએ આવી વરસવાથી તે
જળ મીષ્ટ થાયછે તેમ કર્તાના મુખદ્વારાએથી સ્રવણ
કરતાં ધણેજ મીષ્ટ લાગશે.

શીશ્યની સુચના.

મનહર છંદ.

ઓગણીસેં છની સાલે, કૃષ્ણપક્ષ અષ્ટમીએ;
કૃષ્ણ જન્મે જન્મ ધર્યોછે શ્રાવણ માસમાં;
વેદશાસ્ત્રનાં વચનો, સુદ્ધાં સમજવ્યાં સહુ;
મુમુક્ષુને ભાવાર્થથી, આણે ન્યાય કયાસમાં;
ધણા પંથોમાં હું ભમ્યો, ભમ્યો પણ કે ન ગમ્યો;
સમ્યો બહેમ ચિત્ત ચોટયું, શ્રીવલ્લભ વ્યાસમાં;
ખેડા છલ્લે સારસાનો. રે'વાશી હું જાતે સાધુ;
આ ગુરૂથી જ્ઞાન થયું, નાંમે પુરુષ દાસમાં.

હું સાધુ જતી પુરણદાસ કાશીરામ આ ગુરૂના સમાગમથી મને અતિ ઉત્તમ ઉપદેશ થયો તેથી તે-મનો હું અતિ ઉપકાર માનું છું.

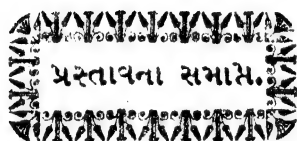
આ ગુરૂને જગતમાં ગુરૂપણુ મનાવવાનો હેતુ છે નહી. ફક્ત જગતના કલ્યાણાર્થે, મોક્ષની ઈચ્છાવા-ળાને યથાર્થ નિરસંસઘ ઉપદેશ કરે છે. વળી પોતાના દેશમાં પોતે જ્ઞાની છે એમ જરા પણ દર્સાવતા નથી. અને જે પ્રાણી પુછે તેને ભાવાર્થી જ્ઞાન કહે છે; પછી તે પ્રાણી માનો યા ન માનો.

આ ગુરૂ મહતાના નિર્લોભી ને નિરાભીમાની છે. વળી વ્યવહારીક સ્વભાવ રાખે છે; તથા બાળક સાથે બાળક જેવાને પ્રજ્ઞ સાથે પ્રજ્ઞ જેવો સ્વભાવ રાખે છે એમ રામચંદ્રજી તથા જનકવિદેહી વ્યવહારમાં રહ્યા થકા જ્ઞાનવાન હતા, તેવા આ ગુરૂ છે.

વળી આ ગુરૂના ભરૂચમાં તથા ડભોઇમાં તથા વડોદરામાં તથા નાદોદમાં તથા અમદાવાદ વિગેરે ઘણા ગામોમાં શેવકો છે પણ તેઓને પોતાની ગુરૂપ-દ્વી પોતે દરસાવતા નથી. વળી ઘણાએક શીશ્યોએ

જુદા જુદા પંથોમાંથી આ ઉત્તમ ગ્રન્થના જ્ઞાનના પં-
થમાં પ્રતી કરીછે. આ ગુરૂની ઘણી લાંબી સ્તુતી ક-
રવા મને ઉમેદ હતી પણ ગુરૂંમાહારાજે રોકાણ કરવાથી
આ વિવેચન આટલેથી બંધ કર્યું સર્વે મોક્ષેચ્છુ-
ઓને હંડવત પ્રણામ છે.

અખંડાનંદકી જે.

અનુક્રમણીકા.

વિષય	પ્રાપ્ત
સમાગમ	૧
સંસકૃત પ્રાકૃત વિશે.	૨
વિવાદ સંવાદ વિશે	૩
દેશી વિદેશી વિશે.	૮
પરીક્ષક વિશે કુંડળીઓ.	૧૧
જ્ઞાનીની પરીક્ષા વિશે.	૨૧
ચાર પ્રકારના મત વિશે.	૨૨
જ્ઞાનીની વ્યવહાર કૃતી ન જોવા વિશે ...	૨૨
જગત ન જીતાય તે વિશે	૨૬
અશ્રદ્ધાળુ વિશે.	૩૦
આ સર્વ પંથ ખરા હશે કે ખોટા.	૩૩
દુશ્વર નામે સહુ એકછે તે વિશે.	૩૪
ચાર મતમાં વિરૂધ્ધીયણુ.	૩૬
વાર્ષીક ગુરૂઓ તથા શેવકો વિશે.	૩૯
અજ્ઞાની ગુરૂથી હાની વિશે.	૪૩
કીયા ભક્તને ધન્યછે તે વિશે.	૪૫
ધર્મ સખંધી આંધળા વિશે.	૪૬
મત મુકયા વિના જ્ઞાન થાય નહીં.	૫૦
ખીજ ધર્મ નંદવાથી હાની વિશે.	૫૪
વૈરાગ્ય તથા કર્મનો ઉપદેશ.	૫૭

વૈરાગ્ય કર્મથી મોક્ષ નથી તે વિશે.	૫૮
કોઈ માયાનો ત્યાગી નથી તે વિશે... ..	૬૧
કોઈ ગ્રહસ્થી નથી તે વિશે... ..	૬૫
કામ ક્રોધ મોહ લોભનો ભાવાર્થ	૬૭
કોણ ત્યાગીછે તે વિશે.	૭૫
સંસારીને ઈશ્વર મળ્યાછે તે વિશે... ..	૭૭
કાયા કષ્ટીના કર્મનું ખંડન.	૭૯
ઉપાસના (સ્મરણ)નો ઉપદેશ... ..	૮૫
જ્ઞાન વિના ઉપાસના વ્યર્થ વિશે.	૮૮
મુક્તી શું ને મોક્ષ શું	૯૨
નામી ભક્ત વિશે... ..	૯૩
ઉપાસના ખંડન ને જ્ઞાનનો ઉપદેશ... ..	૯૬
જ્ઞાન શું ને કોણ જ્ઞાની તે વિશે પ્રશ્ન.	૧૦૭
જ્ઞાન શું ને કોણ જ્ઞાની તેનો ઉત્તર... ..	૧૦૯
જ્ઞાન વિનાના વિદ્વાનોનું ખંડન... ..	૧૧૩
વિદ્વાનોને પ્રશ્ન.	૧૧૪
આંધળામાં કાણીઓ જીતે તે વિશે... ..	૧૧૮
ભાવાર્થ વિના અર્થ વ્યર્થછે.	૧૨૩
ત્રણ પ્રકારના વચનનો ખુલાસો.	૧૨૫
ભાવાર્થ તે શું:	૧૨૫
ભાવાર્થનો ખુલાસો:	૧૨૬
અર્થના અનર્થ વિશે... ..	૧૩૪

ભાવાર્થી સાથે વિદ્વાનનો ઝઘડો...	૧૩૭
ભાવાર્થની સિદ્ધતા...	૧૩૮
જ્ઞાની સાથી જાણવા.	૧૪૭
જ્ઞાન ઇછનારને અન્ય વિદ્યા નીરાયછે...	૧૫૩
કાયાથી લક્ષ કાઢવા વિશે.	૧૫૪
પંથના મતો વિશે	૧૫૭
યથાર્થે ન હોય ત્યાંથી ખસવા વિશે...	૧૬૦
નીરાકારનો મત તથા શંકા...	૧૬૪
સાકારનો મત તથા શંકા.	૧૬૭
નીરગુણનો મત તથા શંકા...	૧૭૦
સગુણનો મત તથા શંકા.	૧૭૩
વ્યાપકનો મત તથા શંકા.	૧૭૫
ન્યારા વિશે મત તથા શંકા...	૧૭૭
આત્મા ચીન્યાનો મત તથા શંકા...	૧૮૦
સર્વ બ્રહ્મનો મત તથા શંકા.	૧૮૨
જગત્ કર્તા વિશે મત તથા શંકા...	૧૯૮
ઈચ્છાથી થયાનો મત તથા શંકા...	૨૦૨
જીવ ઇશ્વર માયાનો મત તથા શંકા...	૨૦૪
મુરતી સત્યનો મત તથા શંકા.	૨૦૭
મુરતી જડનો મત તથા શંકા.	૨૦૯
રામકૃષ્ણ વિશે મત તથા શંકા...	૨૧૨
રામકૃષ્ણથી વિરૂધ્ધી મત તથા શંકા...	૨૧૫

આનંદ રૂપ વિશે મત તથા શંકા...	...	૨૧૭
શોકાતુર વિષે મત તથા શંકા	...	૨૧૯
માયા રહીત વીષે મત તથા શંકા...	...	૨૨૦
માયા સહીત વિષે મત તથા શંકા...	...	૨૨૧
પુરાણો વિષે શંકા.	...	૨૨૩
ભાવાર્થીનો અભીપ્રાય.	...	૨૨૫
નામો સબંધી પંનાળીકા...	...	૨૨૭
સ્વરૂપો સમજવા ચીત્ર.	...	૨૩૦
નીરાકાર, સાકારનું નીરૂપણ.	...	૨૩૦
નીરગુણ, સગુણનું નીરૂપણ...	...	૨૪૩
વ્યાપક, ન્યારાનું નીરૂપણ...	...	૨૪૭
આત્મા ચીન્માનું નીરૂપણ...	...	૨૫૪
સર્વ બ્રહ્મનું નીરૂપણ.	...	૨૬૩
વિશ્વ ઉત્પત્તિનું નીરૂપણ...	...	૨૭૭
મુરતીઓનું નીરૂપણ	...	૨૮૨
રામકૃષ્ણનું નીરૂપણ	...	૨૮૭
આનંદરૂપ ચીંતાતુરનું નીરૂપણ.	...	૩૦૬
માયા રહીત સહીતનું નીરૂપણ.	...	૩૧૧
પુરાણોનું નીરૂપણ.	...	૩૧૫
દ્રંકામાં વિશ્વજ્ઞાન.	...	૩૨૦
મોક્ષેચ્છુની પાર પાંખ્યા વિષે શંકા...	...	૩૨૬
આ શંકા વિષે વ્યાસજીનો ભાવાર્થ...	...	૩૨૬

પરમેશ્વર વાણીમાં ન આવે તે વિષે...	...	૩૨૮
પરમેશ્વરનું દુકામાં જ્ઞાન.	...	૩૩૧
વિદ્યેશ્વરનું દુકામાં જ્ઞાન.	...	૩૩૨
ધર્મશ્વરનું દુકામાં જ્ઞાન.	...	૩૩૨
પ્રાણીઓનું દુકામાં જ્ઞાન	...	૩૩૩
મોક્ષ પામેછે તેનું પ્રમાણ શું...	...	૩૩૫
અખાના વચનની શંકા	...	૩૩૭
અખાના વચનનો ઉત્તર.	...	૩૩૭
મોક્ષના મુખ વિષે	...	૩૩૮
મોક્ષનો હેતુ ત્રણ કાન્ડ ખરા કે નહી...	...	૩૪૦
જ્ઞાન સાથે ઉપાસનાની જરૂર છે.	...	૩૪૩
કર્મ નીરોધ વિષે છંદ.	...	૩૪૩
જ્ઞાન સાથે ઉપાસનાની સિધતા.	...	૩૪૪
મુળ સ્વરૂપની આરતી...	...	૩૪૫

દ્રષ્ટાન્તોની અનુક્રમણીકા.

વિષય.	પૃષ્ઠ.
૧ પ્રસ્તાવનામાં અધુરો ગ્રંથ વાંચવા વિષે.....	૨
૨ પ્રસ્તાવનામાં નીરભાગી વિષે	૫
૩ ગ્રંથમાં પરીક્ષક વિષે.	૧૨
૪ અંતર પરીક્ષક વિષે.	૧૫
૫ અંદરની પરીક્ષા કરવા વિષે....	૧૫
૭ અંતરવ્રત્તી શુભાશુભથી લાભ યા હાની	૧૮
૬ સ્થીર વ્રત્તી વિષે....	૨૦
૮ કુનીયાં ન જીતાય તે વિષે.	૨૬
૯ અજ્ઞાની જંગલી વિષે....	૩૨
૧૦ પાંચ આંધળા રૂપી મતિયા વિષે....	૪૬
૧૧ સુવાશી કુવાશી ભભરાનું	૫૦
૧૨ એક પક્ષ રાખી બીજાનું છેદન કરનાર વિષે.	૫૪
૧૩ નામી ભક્ત વિષે પોપટનું....	૧૦૦
૧૪ ભાવાર્થ માટે ઝાલાવાડી ગુણીયાનું	૧૨૬
૧૫ ભાવાર્થ માટે પીતા પુત્રનું....	૧૨૮
૧૬ ભાવાર્થ માટે શીખખરનું.	૧૪૦
૧૭ પોતે પોતામાં બહેપાર કરવા વિષે....	૨૬૦
૧૮ વચન પકડી રહેવા વિષે.	૨૬૩
૧૯ ભાવાર્થ માટે રૂપેયા વાળ્યાનું.	૩૩૦

ૐ

॥ પરમાત્મને નમાઃ ॥

શ્રી ભાવાર્થપ્રકાશ.

૧ સમાગમ.

એક આનંદમય સમયે વ્યાસજી વક્ષભરામ પોતાના શુભ વિચારથી અનુભવી જ્ઞાનનો ગ્રંથ પોતે રચેલો. તે પાસે લઇને તેનું મનન કરતા હતા. તે વખતે પાંચ મોક્ષેચ્છુ એટલે મોક્ષને ઈચ્છનારા પુરુષો, આવી વ્યાસજીને અભિવંદન કરી, વ્યાસજી સમિપે બિરાજ્યા, બાદ થોડી વારે વ્યાસજીને એક મુમુક્ષુએ પૂછ્યું અહો! મહારાજ!! આપની પાસે આપનો રચેલો ગ્રંથ છે તેનું ભાષણ આપ જ્યાં કથા કરોછો ત્યાં શાણા સદગૃહસ્થોને સંભળાવોછો, માટે એ વિષે આપ તસ્દી લેઈ કહેવા કૃપા કરો તો આપને પૂછીએ.

વ્યાસજી—ભલે ભાઈ એથી રૂઢુ એકે નથી.

મોક્ષેચ્છુ—આ ગ્રંથનું નામ શું છે?

વ્યાસજી—ભાવાર્થ પ્રકાશ.

મોક્ષેચ્છુ—ભાવાર્થ પ્રકાશ એટલે શું?

વ્યાસજી—જીઓ ભાઈ! વેદ, શાસ્ત્રો તથા પૂરાણોનાં તથા મોટા પુરૂષોના વચનોનો ભાવ એટલે હેતુ સમજી અર્થ કરેલો તે ભાવાર્થ; અને તે જગતમાં પ્રસિદ્ધ કર્યો તેથી પ્રકાશ આ પ્રમાણે ભાવાર્થ અને પ્રકાશ એ બે શબ્દોને જોડે રાખી ભાવાર્થ પ્રકાશ નામ આપ્યું છે.

મોક્ષેચ્છુ—અહો મહારાજ!! ભાવાર્થ પ્રકાશ નામને હું સમજ્યો. તે ભાવાર્થ પ્રકાશ ગ્રંથ શાનો હેતુ છે?

વ્યાસજી—ભાઈ! જ્ઞાનનો હેતુ છે.

૨ સંસ્કૃત પ્રાકૃત વિષે.

મોક્ષેચ્છુ—સંસ્કૃત છે કે પ્રાકૃત?

વ્યાસજી—પ્રાકૃત વાણીમાં ને ગુજરાતી અક્ષરમાં.

મોક્ષેચ્છુ—અહો મહારાજ!! ઘણા એક મનુષ્યો એમ કહે છે કે પ્રાકૃત ભાષાનાં ને ગુજરાતી અક્ષરનાં પુસ્તક કાંઈ વજનદાર ગણાતાં નથી. મોટે પ્રાકૃતનું પ્રયોજન શું?

વ્યાસજી— મનહર છંદ.

પ્રયોજન ગ્રંથ તણું, કહું તે સાંભળ ક્ષણું,
ભણો ગણી ઘણા બને, વિદ્યાઓના વારશી;
કાઠે ભાષા જૂદી જૂદી, બોલે બહુ કૂદી કૂદી.

પણ અણુ સમજી ને, મુંગાઓની પારશી.
કૂંક બોલે આરબી ને, કૂંક બોલે અર્બસ્થાની,
કૂંક ઈંગરેજ સંસ્કૃત, અને ફારશી.
પણ જે દેશોમાં જેહ, ખરી ભાષામાંનો તેહ,
બીજી ભાષા જેવી અંધ, આગળજ આરશી.

જો ભાઈ પ્રાકૃત ભાષામાં ને ગુજરાતી અક્ષર-
માં ગ્રંથ કરવાનું પ્રયોજન જે આ ઉપરના મનહરછંદ-
માં કહ્યું તે છે. કારણ કે હાલના ઘણા લોકો સંસ્કૃત કે
બીજી ભાષાના જાણનારા થોડાજ છે. તેમ બાળબોધ
એટલે બ્રાહ્મણીઆ અક્ષરના વાંચનારા પણ થોડા છે,
માટે પ્રાકૃત ભાષામાં ને ગુજરાતી અક્ષરમાં ગ્રંથ કર્યો છે.

મોક્ષેન્દુ—અહો માહારાજ!! ઘણા એક સંસ્કૃત વિદ્યા
ભણેલા એમ કહે છે કે—પ્રાકૃત વાણીમાં કથા, પુરાણ
કે પરમેશ્વર સબંધી કાંઈ સાંભળવું નહીં. ને જો સાં-
ભળે તો તે સાંભળનારને ઘણો દોષ લાગે છે.

વ્યાસજી—જો ભાઈ! દોષ લાગતો હોય તો દોષના
કહેનારનેજ દોષ લાગે ને દોષ છે એવું કહેનારને પાછું
કેવું થાય છે, તે વિષે સાંભળો.

મનહર છંદ..

ઘણા ઘણા વ્યાસ જોશી, શાસ્ત્રી વેદાન્તી પુરાણી!

સંસકૃત શુભ સારી, ભાષા ભણી લાવે છે;
 પછે પ્રાકૃતી વાળાને, પ્રાકૃત ન સૂણો ભાઈ,
 પ્રાકૃતમાં દોષ ઘણો, એમ સમજાવે છે.
 એવું કહી કથા વેદ, સંસકૃત ભાષા ભાંખે,
 પાછો અર્થ કરવાને, પ્રાકૃતમાં આવે છે;
 ત્યારે ધીઃક બોલ્યું એનું, સંસકૃત શીખ્યો શેનું?
 વેદે વ્યાસ પાન ચાવી, લ્હાળા શાને આવે છે?

જો ભાઈ પ્રાકૃત ભાષા સાંભળવાથી દોષ હોય
 તો દોષનો કહેનાર સંસ્કૃત કથા, પૂરાણો વાંચી પાછો
 અર્થ તો પ્રાકૃતમાં કરે છે, ત્યારે જો ભાઈ જે પ્રાકૃત વા-
 ણીથી દોષ કહે છે, તે પૂરણ દ્વેષ બુદ્ધિથી કહે છે, એમ
 અનુમાન થાય છે. વળી જે જાણવું છે તે સંસ્કૃતથીજ
 જણાય ને પ્રાકૃતથી ન જણાય એમ કાંઈ નથી, જેમકે
 સોનું છે તેને કોઈ કનક કહે, સોમણ કહે કે કંચન કહે,
 પણ ગમે તે નામે ને ગમે તે ભાષાએ મુદ્દે સોનું સમ-
 જતું છે. માટે જો ભાઈ સંસ્કૃત પ્રાકૃત ભાષામાં જો-
 વાનું નથી, જે મુદ્દો હોય તેજ મુદ્દો સમજવો યોગ્ય છે.

મોક્ષેચ્છુ—વાહ મહારાજ ! હવે મને સંસ્કૃત પ્રાકૃત
 વિષે કાંઈ પણ શંકા રહ્યો નથી. હવે આપ આગળ
 કહી ગયા છો કે આ ગ્રંથ જ્ઞાનનો હેતુ છે. માટે ગ્રંથ-
 થી અમને જ્ઞાન કરો. —————

૩ વિવાદ સંવાદ વિષે.

વ્યાસજી—જો ભાઈ! આ ગ્રંથથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી
લેવાની તમારી ઇચ્છા છે તો ભણે, પણ હું તમને પૂ-
છું કે, તમારો વિવાદ કરવાનો હેતુ છે કે સંવાદ ક-
રવાનો હેતુ છે.

મોક્ષેચ્છુ—હે માહારાજ વિવાદ તે શું?

વ્યાસજી— ઈંદ્રવિજય ઇંદ.

વાદ વિવાદનો ન્યાય ન જાણે ને,
જ્ઞાની સામે પડે અજ્ઞાન બંધો;
પ્રશ્ન પૂછે તેહ પ્રશ્ન તણો ભેદ,
ભાગી જ્ઞાની સમજાવેજ સંધો.
તોણે ન સમજે બકે બીજી વાત,
અજ્ઞાની તણો તે ઉંધોજ ધંધો;
વ્યાસ વદે બોલે બંધ પડે પણ,
મુમત મૂકે ન હૈયાનો અંધો.

જો ભાઈ વાદ કરે તેનો તો બાધ નથી. કેમકે
વાદ એટલે જે પ્રશ્ન જ્ઞાનીને પૂછે તે પ્રશ્નનો ઉત્તર જ્ઞા-
નીજન ન્યાયમાં આવે તેવો કરે, એટલે તે ઉત્તરને ક-
બુલ કરી ફરીને તે પ્રશ્નને ફેરે નહીં તે વાદનું નામ સં-
વાદ છે. અને વિવાદ એટલે જે પ્રશ્ન જ્ઞાનીજનને પૂછ્યું,

તેનો ઉત્તર યથાર્થ ન્યાયમાં ઉતરે તેવો જ્ઞાનીજન આપે, તેમ છતાં જે વાત ચાલી હોય તે વાતને નહીં સમજતાં લાગુ ન પડે તેવાં વગર સમજે બીજાં પ્રશ્ન કરે, તેનું નામ મીથ્યા વિવાદ છે.

મોક્ષેચ્છુ—હે મહારાજ મિથ્યા વિવાદ કરનારાઓ નો શો હેતુ હશે?

વ્યાસજી— ઈંદ્રવિજય ઇંદ્ર.

કૈક વિવાદ કરે માન માગવા,
કૈક કરે મહતાનેજ સાર;
કૈક કરે ચરચા જોવા કારણ,
કૈક જાણે ત્યાં જણાઈશું વાર.
કૈક જાણે જ્ઞાનીમાં ગણશે સદ્,
કૈક જાણે સત્ય મનાવું મહાર;
કૈક જાણે સામાને નીચો પાડીએ,
દેષથી વલ્લભ વદે અંધાર.

મોક્ષેચ્છુ—હા મહારાજ ખરી વાત છે; વિવાદીનો હેતુ એમ હોય છે. હવે સંવાદ એટલે શું તે કહો?

વ્યાસજી—જો ભાઈ જે માણી જ્ઞાન યથાર્થ હશે તો અંગીકાર કરીશું એવાં હેતુથી વાદ કરે તેનું નામ સંવાદ છે, ને તે સંવાદનો સ્વાદ લેવો હોય તો કેવી

રીતે લેવો તે વિષે તમને કહું તે સાંભળો.

ઈંદ્રવિજય છંદ.

સંવાદનો શુભ સ્વાદ લેવો હોય,
તો નાદ મૂકીને નરમ થાવું;
મોટમ મમતા મત મૂકી દૂર,
પ્રશ્ન વિવેકનું પૂછતા જાવું.
તે તણો ઉત્તર આપે જ્ઞાનીજન,
તે જ્ઞાનમાં બહુ ચિત્ત ઠરાવું;
શંકા રહે તેહ રીતિથી પૂછવી,
વ્યાસ કે મિથ્યા માથું ન ઝીકાવું.

જો ભાઈ આ છંદમાં કહ્યું તેમ જો પ્રાણી વર્તે
તેનાથી ખરોખર સંવાદનો સ્વાદ લેવાય છે. ને તેનેજ
યથાર્થ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને તેજ પ્રાણી યથાર્થ
જ્ઞાન ભાસવાથી તે જ્ઞાન અંગિકાર કરે છે.

મોક્ષેચ્છુ—અહો મહારાજ!! વિવાદને સંવાદ એ
બંને પ્રકાર હું સમજ્યો માટે કહું છું કે, મારો વિવાદનો
હેતુ નથી ને સંવાદનો હેતુ છે. માટે મને યથાર્થ જ્ઞાન
થશે. અને ન્યાયમાં ઉતરે તેવું જ્ઞાન હોય તો તે શા
માટે અંગિકાર કરીએ નહીં?

૪ દેશી વિદેશી વિશે.

વ્યાસજી—જો ભાઈ તમારૂં કહેતું ખરૂં છે, પણ આ યુગનું મહાત્મ એવું છે કે પોતાનો દેશી પોતાની નજીકનો રહેનારને પોતાના જેવો વેશ ધારણ કરનાર પોતાના જેવોજ ભાસવાથી તેના ઉપર કે તેનાં વચનો ઉપર અજ્ઞાની પ્રાણીની શ્રદ્ધા બેસતી નથી. જો શ્રદ્ધા બેસે તો તે શ્રદ્ધા રાખનારને વહેતું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. તે વિષે શ્રી કૃષ્ણે અર્જુન પ્રત્યે ભગવદ્ ગિતાના ચોથા અધ્યાયના ચાળીસમા શ્લોકમાં કહ્યું છે કે હે અર્જુન! શ્રદ્ધા વાળો પુરૂષ જ્ઞાન પામે છે. જો શ્રી કૃષ્ણે આવું કહ્યું છે, તેમ છતાં અજ્ઞાની પ્રાણી દેશી જાણી દેશીના ઉપર કે તેનાં જ્ઞાની વચનો ઉપર શ્રદ્ધા રાખતા નથી તે કળિયુગને લીધે.

મનહર છંદ.

દેશકું જનત નાહીં, બેશકું જનત ખડો,
જ્ઞાનકું જનત નાહીં, તાનકું જનતું હે;
ગુનકું માનત નાહીં, રૂપકું માનત સખ,
બેદનકું માને નાહીં, બાનીકું માનતું હે.
જ્ઞાનીકું પીછાને નાહીં, બિઘાવંતકું પિછાને,
ગૌઆંકું છોડકે પક્ષ, મદ્ધિકી તાનતું હે;

વક્ષલ કહત આયા, કલિયુગ ખ્હોત ખૂરા,
નાસ્તિકોકા સંગી, એસી દુનિયા દાનતુ હે.

આ છંદનો મતલબ એ છે કે આ યુગના પ્રાણી
પોતાનો દેશી પોતાના જેવાં વસ્ત્ર આભુષણ પેહેરતો
હોય ને વ્યવહારમાં વર્તતો હોય તેવા ગ્નાનીને યથાર્થ
ગ્નાની છે પણ માને નહીં, ને પરદેશી ભગવાં વસ્ત્ર
કરીને ગમે તે જાતનો ગમે તે કારણથી આ દેશમાં ની-
કળી આવ્યો હોય ને તદ્દન અજ્ઞાની હોય પણ તેના
વેશને લીધે તેને મોટોજ્ઞાની માને છે ને નજીકના રહે-
નારાને નથી માનતા. તે વિષે શુકદેવનું વચન છે કે-

દોહરો.

ભાગોળ ગંગા ધરમાં જ્ઞાની, પાસે ડાકોર શેવ,
તે ત્રણને કો વિરલા વરતે, વાણ વદે શુકદેવ.

અર્થ—જો ભાઈ શુકદેવજીનું કહેવું એવું છે કે જે
ગામની ભાગોળે ગંગા હોય તે ગંગાને તથા ધરમાં
જ્ઞાની હોય તથા પાસે ડાકોર શેવા હોય, તેને તો કોઈ
વિરલા વરતે છે, તેમજ અમો તમો એક દેશી પાસેના
નિવાસી છીએ, માટે તમોને અમારાં ઉપર તથા અ-
મારાં વચ્ચેના ઉપર શ્રદ્ધા બેસવી ધણી મુશ્કેલ છે. કારણ
કે આ યુગના જીવોનો એવો સ્વભાવ છે કે જે ગામની

ભાગોળમાં ગંગા હોય તે ગામના લોકો તે ગંગાએ ન-
હાવાની ચાહના રાખતા નથી; ને ઘરમાં જ્ઞાની હોય
પણ ઘરનાં માણસો તે જ્ઞાનીને જ્ઞાની જાણતા નથી, ને
બુદ્ધિશાળી છે એમ સમજે છે; વળી ઠાકોરની સેવા
પોતાની પાસે હોય તેમ છતાં બીજા ઠાકોરનાં દર્શન
કરવા દોડે છે. તેનું એજ કારણ છે કે નજીક વસેલું જે
હોય તેના ઉપર શ્રદ્ધા બેસતી નથી. માટે અમારા
ઉપર કે અમારા વચનો ઉપર તમારી શ્રદ્ધા બેસવી
ઘણી મુશ્કેલ છે. અને નજીકના બનાનીને તો કોઈ વિ-
રલા હોય તેજ વરતી શકે છે; પણ આ યુગમાં બરોબર
વરતી શકે તેવા તો વિરલા કોઈકિજ હોય છે કેમકે આ
યુગ પ્રમાણે નીચનો વધારો ને ઉંચનો ઘટાડો છે જેમકે:-

ઈંદ્રવિજય છંદ.

વિશ્વમાં વૃક્ષ બાવળ તણાં બહુ,
અગર ચંદનનું કોઈ ઠામે;
મુસ્તક માંહીથી મોતી મળે તેવો,
હાથ હાથી આવે કે વિશરામે.
કામ અમેક ને હંસ મળે એક,
અજ્ઞાની અતિ જ્ઞાની કોક ધામે;
નીચ બુદ્ધિ બહુ ઉંચ બુદ્ધિ કમ,

તારણ કાઢ્યું છે વલ્લભરામે.

આ છંદનો મૂળ મૂલો એવો છે કે આ યુગમાં અ-
જ્ઞાની વિશેષ છે ને વરતી શકે તેવા જ્ઞાની વિરલા કોકજ
છે. માટે અમારું કહેવું થાયછે કે:—

કુંડળિઓ.

હીરા પારખ મર ગયે, ઠીકરી પારખ હે
જ્ઞાની જન મન સોચના, કીનકું પરીછછાદે ;
કીનકું પરીછછાદે, પડે જ્ઞાન બિઘા બાંકી,
જગમેં બોત જડ લોક, કોન કરે કીમત વાકી.
જખહી દલ દુભાય, બનત બીન રોગે રોગી,
કહેત વલ્લભરામ, કથીરકા સખ જન ભોગી.

આ કુંડળિયાની મૂલે મતલબ એવી છે કે આ યુ-
ગના જીવો હીરા રૂપી જે જ્ઞાન તેને પારખી શકતા નથી,
માટે હીરાના પારખ મરી ગયા છે, ને ઠીકરી પારખ છે,
એટલે જ્ઞાન વિનાનાં ધામ ધૂમ રાસલીલાઓનાં જે તો-
ફાન થાય છે તે સ્થળોને શ્રેષ્ઠ સમજી તેવા ડોળના ક-
રનારાઓને શ્રેષ્ઠ માને છે, માટે ઘણો ભાગ ઠીકરી
પારખ છે. તેથી જો ભાઈ જે ઠીકરી પારખ છે તે હીરા
રૂપી જ્ઞાન તેને તેવા તે ઠીકરી પારખો પરખી શકતા
નથી. જેમકે—

છપ્પો.

કાગ ન પરખે રત્ન, ન પરખે મરકટ મોતી,
 કાયર ન પરખે શૂર, મૂરખ નવ પરખે રોતી;
 મૂઠ ન પરખે જ્ઞાન, અભણ નવ પરખે વિદ્યા,
 સુખી ન પરખે દુઃખ, પુલણ નવ પરખે નિંદા.
 નીચ ઉંચને પરખે નહીં, કાં મરદ કાં મહેરીયો,
 કહે વક્ષભ પરખી શકે, હીરા ને ઝવેરીઓ.

આ છપ્પાની મૂળ મતલબ એવી છે કે ઓછી બુ-
 દ્ધિના એટલે ટૂંકા વિચાર વાળા છે તેવા અજ્ઞાનીથી
 જ્ઞાનીની પરીક્ષા થઈ શકતી નથી, ને ઝવેરી રૂપી જે
 પૂરણ બુદ્ધિશાળી ને મોટા વિચાર વાળા જે ઝવેરી
 રૂપી હોયછે તેજ જ્ઞાનીને તથા જ્ઞાનીના જ્ઞાનને પરખી
 શકેછે. તે વિષે--

દર્શાવ.

એક ગામમાં એક સાધારણ બુદ્ધિના માણસને પરમેશ્વરનું
 જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા થઈ. તેથી એક મહાત્મા પુરુષની પાસે
 ગયો. તેણે જઈ મહાત્મા પુરુષને કરગરીને કહ્યું કે મને પરમેશ્વરનું
 જ્ઞાન કરો. ત્યારે મહાત્મા બોલ્યા કે ભલે પછતું તે જ્ઞાનને પારખી
 શકે એટલી તારી બુદ્ધિ છે ? ત્યારે જ્ઞાનાર્થી બોલ્યો હા મહારાજ
 હું પરખીશ. એટલે મહાત્માએ તેની પરીક્ષા જોવાને સારૂ પોતાની
 પાસેથી એક લખોટી જેવડા ગોળાકાર હીરે કહાડીને જ્ઞાનાર્થીને આ-
 પ્યો, ને કહ્યું કે જા ભાઈ કોઈ કાઢીઆને ત્યાંથી આ લખોટી આપીને

પાંચશેર ભાણ લખાવ. એટલે જ્ઞાનાર્થી બોલ્યો અહો મહારાજ
આ લખોટીની એકશેર ભાણ પણ કોઇ આપનાર નથી. માહાત્મા
બોલ્યા જ તું જઇઆવતો ખરો એટલે જ્ઞાનાર્થીએ જઈ કાઢી-
આને લખોટી આપીને કહ્યું કે એની મને પાંચશેર ભાણ આપ.
એટલે કાઢીઆએ લખોટી જોઈ પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે એમ ધાર્યું
કે છોકરાંના રમવાના ખપમાં આવશે. એમ ધારી ચારશેર ભાણ
આપવાની કહી. એટલે જ્ઞાનાર્થી લખોટી પાછી લેઇને મહાત્મા
પાસે પાછો ગયો, ને કહ્યું કે હું મહારાજ!! કાઢીઆ તો આ
લખોટીની ચારશેર ભાણ આપે છે. એટલે માહાત્માએ કહ્યું કે જ
કંદાઇને ઘેરથી આ લખોટીની પાંચશેર મીઠાઈ લખાવ, એટલે
જ્ઞાનાર્થી બોલ્યો હું મહારાજ! કાઢીઆએ પાંચશેર ભાણ નહીં
આપી તો કંદાઇ પાંચશેર મીઠાઈ કેમ આપશે? મહાત્માએ કહ્યું
તું જાતો ખરો. પછી જ્ઞાનાર્થીએ કંદાઇને ત્યાં જઈ હીરાની લખોટી
આપીને કહ્યું કે આ લખોટીની પાંચશેર મીઠાઈ આપો. કંદાઇએ
લખોટી જોઈ જાણ્યું કે તેજસ્વી કાચે સારો છે તેને ભાગી વીંટી-
આમાં જડાવીશું, તો હીરો જડેલો છે એવું દેખાશે. એમ સમજી
કંદાઇએ કહ્યું કે ચારશેર ખરડી આપું? એટલે જ્ઞાનાર્થી તે લ-
ખોટી પાછી લેઈ મહાત્મા પાસે આવ્યો. ને કહ્યું કે હું મહારાજ!
કંદાઇ તો ચારશેર ખરડી આપે છે. ત્યારે મહાત્માએ કહ્યું કે જ
લખોટી ચોક્કસીને જઈ આપજે ને રૂ. ૧૦૦ માગજે. તે
સાંભળી જ્ઞાનાર્થીએ ચોક્કસીને ઘેર જઈ કહ્યું કે આ લખોટી લેઈ
મને રૂ. ૧૦૦ સો આપો. એટલે ચોક્કસીએ લખોટી જોઈ આ
ઉતરી ગયેલો હીરો હશે. એમ જાણી કહ્યું કે રૂ. ૯૧ એકાણું
આપું. ત્યારે જ્ઞાનાર્થી લખોટી લેઈ પાછો મહાત્મા પાસે આ-
વ્યો ને કહ્યું કે અહો મહારાજ! ચોક્કસી તો રૂ. ૯૧ એકાણું આપે
છે. એટલે મહાત્માએ કહ્યું કે જ ઝવેરીને જઇને આપ જે રૂ. ૧૦૦૦
જામર માગજે. તે સાંભળી આજ્ઞાર્થીએ ઝવેરીને જઇને લખોટી

આપીને કહ્યું કે આ લખોટીના મને રૂા. ૧૦૦૦ હજાર આપો. એટલે ઝવેરીએ બરોબર એક હજારનો હીરો બાણી લાલ ખાવાના હેતુથી રૂા. ૯૦૦ નવસે આપવાના કહ્યા એટલે જ્ઞાનાર્થી લખોટી પાછી લેઈ મહાત્મા પાસે આવી કહ્યું કે આનાતો ઝવેરીએ રૂા. ૯૦૦ નવસે આપવા માંડ્યા. એટલે માહાત્માએ જ્ઞાનાર્થી પાસેથી તે હીરો લેઈ લીધો ને કહ્યું કે જો અહ્યા તારાથી આ હીરાની કીમત એક શેર ભાજીની પણ થઈ શકી નહીં, ને કાછી-આએ ચારશેર ભાજી જેટલી કીમત કરી; કંદોઈએ ચારશેર મીઠાઈ જેટલી કરી, ચોકશીએ એકાણું રૂા. જેટલી કરી ને ઝવેરીએ રૂા. ૧૦૦૦ હજારની બરોબર કીમત કરી રૂા. ૧૦૦૦ સો નફો ખાવાના હેતુથી રૂા. ૯૦૦ નવસે આપવાના કહ્યા. માટે હે મુરખ તારી બુદ્ધિ કાછીયા કરતાં પણ ઓછી છે, ને કાછીયાથી કંદોઈની બુદ્ધિ વધારે છે, ને કંદોઈથી ચોકશીની બુદ્ધિ વધારે છે ને ચોકશી કરતાં ઝવેરીની બુદ્ધિ વધારે છે ત્યારે તે ઝવેરીએ હીરાની બરોબર પરીક્ષા કરી. અને તારી બુદ્ધિ ઝવેરી તથા ચોકશી તથા કંદોઈ તથા કાછીયા કરતાં પણ થોડી છે. માટે તને હીરાની પરીક્ષા પડી નહીં. અને આ હીરાની પરીક્ષા ન પડી તો પરમેશ્વર તો અનંત હીરાનો હીરો છે, તે પરમેશ્વરનું જ્ઞાન હું તને કરીશ પણ તને તેની પરીક્ષા પડવાની નથી.

સિદ્ધાંત.

ચોકશી, કંદોઈ, કાછીઓ એ જાતી ઉપરથી નીચી બુદ્ધિ વાળા કહ્યા નથી. એતો ઓછી બુદ્ધિથી નીચી બુદ્ધિ કહ્યા છે. માટે હે મોક્ષેચ્છુ જે નીચી બુદ્ધિવાળા પ્રાણી હોય છે તેનાથી જ્ઞાનીની કે જ્ઞાનીના જ્ઞાનની પરીક્ષા થઈ શકતી નથી. પણ જે ઝવેરી જેવો પુરુષ

બુદ્ધિશાળી પ્રાણી હશે, તેજ જ્ઞાનીનીને તેના જ્ઞાનની કીમત કરી સકશે.

દૃષ્ટાંત ૨ જુ.

બુદ્ધિ ભાઈ હીરો પાપાણુમાં પાકે છે. હવે જે પાપાણુ દેશી હીરાના કાઠનાર છે તે હીરાવાળા આ પાપાણુમાં હીરો છે એમ પાપાણુને પારખીને તે પાપાણુ લે છે તેમ જ્ઞાનીજન જ્ઞાનીનું ભાષણ જોઈ જ્ઞાની છે એમ પારખી તે જ્ઞાનીને સેવે છે. ને જે અજ્ઞાની પ્રાણી છે તેતો ઉપરથી પથરો દેખીને તે પાપાણુને નાંખી દે છે તેમ જે આછી બુદ્ધિવાળા પ્રાણી અંદરના હીરારૂપિ જે જ્ઞાનીમાં જ્ઞાન છે તેને પારખી શકતા નથી. કારણ કે જ્ઞાનીજન વ્યવહાર પ્રમાણે વસ્ત્રાભુષણ પહેરતો હોય તથા ગૃહસ્થાશ્રમ ચલાવતો હોય તેવો જ્ઞાનીનો પાપાણુરૂપિ ઉપરનો ભાગ જોઈ આછી બુદ્ધિવાળા તેના સમાગમ કરતા નથી, ને ઉવેખે છે; પણ જ્ઞાનાર્થી જે પુર્ણ બુદ્ધિશાળી હોય છે તેતો જ્ઞાનીના ઉપરના ભાગની વ્યવહાર કૃતિ જોતા નથી ને તેના જ્ઞાનનો ભાગ બુદ્ધિ છે. આ ઉપરથી હું ભાઈ તમને એટલું કહેવાનું કે કોઈ જ્ઞાની પુરૂષના ઉપરના ભાગની વ્યવહાર કૃતિની વૃત્તિ નહીં જોતાં જ્ઞાનીના અંતઃકરણમાં જ્ઞાનની વૃત્તિ કેવી છે તે જોવી અને જે પ્રાણી કોઈ મનુષ્યની ઉપરની વ્યવહારીક વૃત્તિ જોઈ ઉવેખે છે અથવા ઉપરની રૂઢી કૃતિ જોઈ વખાણે છે તેને જ્ઞાની પુરૂષો કેવળ મુર્ખ કહે છે, જેમકે—

દૃષ્ટાંત.

એક ગામમાં છાટાભાઈને મોટાભાઈ નામના બે માણસો જોડાજોડ રહેતા હતા. તે બેયના ઘરમાં પોતપોતાની વિધવા માતાઓ હતી. તે બેઉને એક દિવસ એવું થયું કે છાટાભાઈએ પોતાની માને તમાચાનો માર મારવા માંડ્યો. ને પડોશમાં પેલાજે

મોટાભાઈ તેમની મા ખાટલામાં કાયલી હતી તેને મોટાભાઈ શેકપાટા કરીચાકરી કરતો હતો. હવે જે છોટાભાઈ પોતાની માને મારે તેથી ખસે પાંચસે લોક જોવા ભેગું થઈ ગયું. પછી તે જોનારા લોકો છોટાભાઈ પોતાની માને મારતો હતો તે દૃષ્ટી છોટાભાઈને દુષ્ટ દુષ્ટ કહેવા લાગ્યા. અને મોટાભાઈને પોતાની માની ચાકરી કરતો જોઈ લોકો સારો છે સારો છે એમ કહેવા લાગ્યા. એટલામાં કોઈ ડાહ્યો વિવેકી પુરૂષ ત્યાં આવ્યો. તેણે જોનારા લોકોને ધીક્કાર્યો કે મુખ્યો છોટાની ને મોટાની ઉપરની કૃતિ જોઈને સારો ને નહારો કહો છો તેથી પાપના અધિકારી તમે સર્વે થાશો એટલે જોનારા બોલ્યા કે અમે તો છોટાની ને મોટાની ઉપરની કૃતિ જોઈએ છીએ. અને તમે અંદરની કૃતિ જોનારા છો તો તે અમને ખતાવો. એવું સાંભળી ડાહ્યા પુરૂષ પેલા છોટાને ને મોટાને ધરની બહાર બોલાવી સૌ લોકના સાંભળતાં ડાહ્યા પુરૂષે કહ્યું કે તમે બેઠજણા સાચું કહો નહીં તો, તમારે માથે પૃથ્વીનું પાપ છે. એમ કહી પહેલું પેલા છોટાભાઈને પુછ્યું કે બોલ ભાઈ તું તારી જનેતાને શું કામ મારે છે, એટલે છોટો પૃથ્વીના પાપના સોગનનો ભય રાખી સાચું બોલ્યો કે મારી માએ કાલે એવું કૃત્ય કીધું કે જેથી મારી ઇકાતેર પહેડી નરકે જાય. ને આખર હલકી થાય. મારે મેં એને નીતિસર રાખવાને મારી. પછી પેલા મોટાભાઈને પુછ્યું કે બોલ ભાઈ તું તારી માની સેવા ચાકરી હાલ કરે છે તે શાથી? તે સાંભળી સોગનના ભયથી તે મોટાભાઈ બોલ્યા કે ગમે કાલે હું ખુબ ગાંજે પીને આવ્યો હતો. તેથી ગાંજની કેફમાં મેં માહારી માને મેડા ઉપરથી ભોંય નાંખી દીધી તેથી તેનાં હાડકાં ભાગ્યાં: પછી મને આજ ભાન આવ્યું ત્યારે આજ ચાકરી કરું છું. એવાં બેઉનાં વચન સાંભળી પેલા ડાહ્યા પુરૂષે જોનારા લોકોને કહ્યું કે કહો ભાઈ હવે આ બેમાં કીયો સારો ને કીયો દુષ્ટ? તે સાંભળી સપગા લોકોએ કહ્યું કે છોટાભાઈ પોતાની માને મારતો હતો તે

સારાં આચરણ પળાવવા પોતાની માને મારતો હોતો, તેથી એ દુષ્ટ નહીં? ને જે મોટો ભાઈ પોતાની માની ચાકરી કરતો હોતો તે સદાચરણને લેઈને નહીં; પણ પોતાથી થએલા ગુનાથી ઝંખવાણા પડી જવાથીજ કરતો હોતો, તેથી તેને દુષ્ટ કહેવો વાજબી છે. કારણ કે હવે ગમે તેટલી ચાકરી કરે પણ પોતે વિના વાંકે પોતાની માને મેડેથી નાંખી દીધી માટે દુષ્ટ ખરો.

સિદ્ધાન્ત.

આ રીતે જે પ્રાણી કોઈ જ્ઞાની પુરૂષની ઉપરના ભાગની બહેવારકતી જોઈને નથી માનતા ને ઉવેખે છે. તે અને ઉપરની સારી કતી એટલે ટીલાં ટપકાં કરતો હોય તથા માળાઓનો ભારો કોટમાં નાંખી ડેરે ડેરે ભમતો હોય તેની અંદરની કતી જોયા વિના ઉપરનો સારો ડાઠ દેખી સારા ગુણ ગાયછે. તેવા બંને પક્ષવાળાને જ્ઞાની પુરૂષ મુર્ખ વર્ગના ગણે છે. માટે ડાહ્યા પ્રાણીયે તો પ્રાણીમાત્રના અંતઃકર્ણની પ્રતી જોવી. અંતઃકર્ણની પ્રતી એટલે અંતઃકર્ણથી કેમ વરતે છે તે જોવું; અને એ અંતઃકર્ણની અશુભપ્રતિથી અમોક્ષને શુભપ્રતિથી મોક્ષથાય છે વળી પાપ પુન્ય પણ શુભ અશુભ પ્રતીથીજ થાય છે. તે વીશે.

દૃષ્ટાન્ત.

એક ગામમાં ડાહ્યાભાઈ ને સમજીભાઈ નામના બે મીત્રો હતા તે એક દિવસ રાત્રીએ બેઉ સાથે ઘરમાંથી નીકળી ભેગા થયા, એટલામાં ડાહ્યાભાઈ બોલ્યા સમજીભાઈ અજ તો ચાલો ફાસાણી ગુણકાને ઘેર નાચ મજરો છે ત્યાં જોવા જઈએ. એટલે સમજીભાઈ બોલ્યા, કે ત્યાં તો નહી, ને આજ ફાસાણે રથજો ભજન છે ત્યાં જઈએ. ત્યારે ડાહ્યાભાઈ સમજીભાઈનું કંઈ નહિ માનતા ડાહ્યાભાઈગુણકાને ઘેર ગયા ને સમજીભાઈ ડાહ્યાભાઈનું કંઈ નહિ માનતાં ભજનમાં ગયા. પછી ભજનને ટેકાણે ભજન ને નાચને ટેકાણે નાચ થવા માંડ્યો. હવે ભજનમાં સમજીભાઈ બેઠા છે તેમનું ચીત્ત ડાહ્યાભાઈ જ્યાં ગુણકાને ઘેર નાચમાં ગયા છે ત્યાં ગયું કે અહો ડાહ્યાભાઈ ગયા છે ત્યાં તો અત્યારે બહુજ સરસ નાચ પડતો હશે ને ગાયન પણ થતું હશે એમ એ સમજીભાઈની ચીત્તવ્રતી ગુણકામાં ને ગુણકાના નાચમાં ગઈ અને ડાહ્યાભાઈ જ્યાં ગુણકાને ઘેર નાચમાં બેઠા છે તેમનું ચીત્ત પોતાના મીત્ર સમજીભાઈ ભજનમાં ગયા છે ત્યાં ગયું કે અહો સમજીભાઈ તો રામરામ કહી તાળીયો પાડતા હશે ને ભજનની ધુન મચી રહી હશે. એમ એ ડાહ્યાભાઈની વ્રતી ભજનમાં ગઈ. એમ કરતાં પ્રસાદીયું થયું ત્યારે બેઉ જ્યાં જ્યાં બેઠાતા ત્યાંથી પોતપોતાને ઘેર ગયા. ત્યારે ડાહ્યાભાઈની સ્ત્રીને ગર્ભ હતો તેને તેજ રાત્રીએ પુત્ર જનમ્યો. એવો લાભ થયો ને સમજીભાઈના ઘરમાંથી રાત્રીએ ચોર ચોરી કરો ધનમાલ લેઈ ગયા. એટલું નુકશાન થયું. પછી બંને મીત્ર બીજે દિવસે ભેગા થયા. તે વારે સમજીભાઈ બોલ્યા

કે જો ભાઈ તુ ગુણકાને ઘેર ગયો હતો ત્યારે તને પુત્ર લાભ થયો ને હું ભજનમાં ગયો ત્યારે મને દ્રવ્યનું નુકશાન થયું. મારે ધરમીને ઘેર ધાડ ને કસાઈને ઘેર કુશળતા થાય છે. એતે શું?

હાહાભાઈ બોલ્યા ચાલો આપણ કોઈ જ્ઞાની પુરૂષને પુ-
છીએ. એમ કહી એઉ જણા કોઈ જ્ઞાનીની પાસે જઈને પુછ્યું કે
માહારાજ ભજનમાં જનારને નુકશાન કેમ થયું ને ગુણકાના ના-
ચમાં જનારને લાભ કેમ થયો? તે કહ્યો. એટલે જ્ઞાની પુરૂષે
કહ્યું કે ભાઈ જે ગુણકાને ઘેર ગયો હશે તેની પ્રતી કોઈ શુભ
ઠેકાણે હશે ને ભજનમાં ગયેલાની પ્રતી અશુભ ઠેકાણે હશે. એમ
હુઆ વીના ભજનવાળાને નુકશાન ને ગુણકા વાળાને લાભ
થાય નહિ.

એવું કહ્યું ત્યારે સમજીએ કહ્યું કે ખરી વાત છે. હે હાહા
ભાઈ માહારી પ્રતી તુ ગુણકાને ઘેર હતો ત્યાં હતી. તેથીજ નુ-
કશાન થયું. ત્યારે પછી હાહાભાઈએ કહ્યું કે હું ગુણકાને ઘેર
હતો પણ માહારી પ્રતી તુ ભજનમાં ગયો હતો ત્યાં હતી. મારે
મુને પુત્ર લાભ થયો.

સિદ્ધાન્ત.

દેહ વડે જ્ઞાની પુરૂષ ગમે તેવા વેહેવારમાં વ-
રતતો હોય અથવા ગમે તેવું વેહેવારીક કાર્ય કરતો
હોય. પણ તેના અંતઃકર્ણથી વેહેવારમાં લીન થઈ

જઈ વેહેવારમાં વરતે છે એમ જાણવું નહિ. કારણ કે ગમે તે કાર્ય કરતો હોય પણ તે વેહેવારના કાર્ય મી-થ્યા જાણીને વરતે છે ને પ્રતી યોતાના જ્ઞાનમાં સ્થિર રાખે છે. વળી જ્ઞાની પુરૂષ ડાહ્યાભાઈની પેઠે ગમે તેવા સ્થળે ગમે તેવા કાર્યમાં બેઠો હોય પણ નેનાથી અશુભ કામ કોઈ કાળે બનેજ નહિ તે વિશે.

દર્શનંત.

કોઈ પુરૂષને બાર વરસની પુત્રી હોય તે પછી તે પુત્રીની જનેતા ગુજરી જવાથી તે પુરૂષ પાછો ફરીથી બીજા બાર વરસની સ્ત્રી પરણ્યો હોય, હવે તે પુરૂષ યોતાની પુત્રીને બોળે બેસાડી લાડ લગાવે ને સ્ત્રીને પણ બોળે બેસાડી લાડ લગાવે પણ તે પુરૂષની પ્રતી સ્ત્રીને લાડ લગાવતાં કેવી રહે છે ને પુત્રીને લાડ લગાવતાં કેવી રહે છે. બુદ્ધિ કે પુત્રી સ્ત્રી કરતાં ધણી રૂપવાન હોય ને બાર વરસની છે પણ તેના ઉપર કોઈ કાળે પીતાની કુદ્રષ્ટી થતી નથી. ને સ્ત્રી પુત્રીથી કુદ્રષ્ટી હોય ને તે બાર વરસની છે પણ તેના ઉપર સ્ત્રી ભાવ રહેવાથી કુદ્રષ્ટી રહે છે. પણ પુત્રીપર કુદ્રષ્ટી થતી નથી એ રીતે જે જ્ઞાની પુરૂષ હોય છે તે વેહેવારમાં રહી વેહેવારનું કાર્ય કરતા છતાં પણ તેની અનીતીની પ્રતી કોઈ કાળે થતી નથી, પણ ઉપર દ્રષ્ટીએ જોનારા જે અજ્ઞાની પ્રાણી છે તેવાને જ્ઞાનીજન વેહેવારમાં વરતતા જોઈને અશુભ ને અ-

જ્ઞાની ભાસે છે, અને જે જ્ઞાન દ્રષ્ટીએ જણાવી ચારકી જેનારા-
ના મનને જ્ઞાનીની શુભ વ્રતી ભાસે છે.

મોક્ષેચ્છુ—અહો! મહારાજ કોઈ પ્રાણીના અં-
તઃકર્ણની વ્રતી બીજને શી રીતે માલમ પડે તે કહો.

વ્યાસજી—જોભાઈ જેને સારા પુરૂષના જ્ઞાનો-
પદેશ તથા સમાગમ હોય તેને જ્ઞાની પુરૂષના તથા
અગ્નાનીના અંતઃકર્ણની વ્રતી યથાર્થ માલમ પડે છે
ને અગ્નાની અને આસુરી જેવા જે જીવે છે તેને જ્ઞાની-
ના અંતઃકર્ણની વ્રતી માલમ પડતી નથી. માટે આ
ઉપરથી તને એટલું જ કહેવાનું કે અમો તારા લાલ-
ને સાડી યથાર્થ જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરીશું પણ અમારી
ઉપરના ભાગની વ્યવહારકૃતી એટલે જે અમો સં-
સારની રીત પ્રમાણે વસ્ત્રાભુષણ પેહેરીએ છીએ તથા
ગ્રહસ્થાસનમ રાખી રહ્યા છીએ. તેવી વ્યવહારકૃતી જો-
ઈશ તો તને અમારા શુભજ્ઞાનનો ઉપદેશ થનાર નથી
કદાપી અત્યારે આટલી વારતા સાંભળતાં અમારી
વ્યવહારકૃતી ઉપરથી તું વીચાર કાઢાઢી નાંખીશ
પણ જોજે ભાઈ પોહોરે બે પોહોરે અથવા થોડે ઘણે

દિવશે યાહું તારું મન ભમી જશે એટલે તને જેને ઉપદેશ થયો હશે તે સઘળો નીશ્કુળ જશે, માટે તારા મનને તું બહુજ નિશ્ચય કરજે. નહિતો મનનો સ્વભાવ ભમી જવાનો છે ને મનછે તે ચાર પ્રકારનું છે, તે સાંભળ.

ઇદ્રાવિજય છંદ.

ચાર પ્રકારકો મનુષ્ય કો મન, પ્રથમતો મન પાપાણુ કેસો;
દુસરોહે લખોટી સરીખો મન, ત્રીસરોહે મનમ્રતીકા એસો.
ચોથેરો મન હેલુનકી માફક, જલમે ડારે હોવે જલ જેસો;
બ્યાસ વહ્નલ કથે જ્ઞાન મારગ બોધ, લગે મન જેસોહેતેસો.

આ છંદનો એવો મુળ મતલબ છે કે મનને ભમવાનો સ્વભાવ છે માટે તું તારું મન લુણુ કેહેતાં મીઠું તે મીઠા જેવું જ્ઞાનમાં રાખીશ ને વેહેવાર ઉપર દ્રષ્ટી નહિ રાખે તો જ્ઞાન સાંભળી જ્ઞાનરૂપ થઈશ. જેમ મીઠું જળમાં જળરૂપ થઈ જાય છે તેમ તું જ્ઞાન રૂપ થઈશ. માટે અમારી તથા કોઈ જ્ઞાનીની વ્યવહારકૃતિ

ઉપર તારે જોવું નહિ. વળી જો ભાઈ જેને અમોએ અમારા ઉપર અને અમારાં વચનો ઉપર અથવા કોઈ જ્ઞાનીના ઉપર સદ્ગુણ ચોંટે એવાં અમે તને ઘણાં વચનો કહ્યાં છે, તે ઉપરથી કોઈ અજ્ઞાની ને આસુરી દ્વેષ બુદ્ધિવાળા એમ જાણશે કે પોતાની ચોખ્ખવટ ખતાવવા અને પોતાનો મહીમા વધારવાના હેતુથી પોતાને વીશે આ ભાષણ કર્યું છે એવું જે પ્રાણી પ્રારશે અથવા કેહેશે અથવા માનશે. તેને કેવળ દ્વેશી જાણવો. જેમ કે મેઘની જળ વ્રષ્ટી થાય ત્યારે હરોઢે ભાર વનસ્પતિ બહુજ પ્રપુલ્લીત થાય છે ને જવાસાનું ઝાડ નીચ જાતિ અને મેઘનું દ્વેશી છે તે મેઘના આવવાથી સુકાઈ જાય છે તેમ મેઘરૂપી જે જ્ઞાની તેને દેખીને અને મેઘની જળવ્રષ્ટીરૂપી જો જ્ઞાનીનાં વચનો સાંભળીને અરાઢભાર વનસ્પતીરૂપિ જે મોક્ષેચ્છુ હરીજનો તે માહા પ્રપુલ્લીત થાય છે. ને જવાંસારૂપી જે નીચ બુદ્ધિના ને દ્વેશના ભરેલા આસુરી જીવો તે જવાસાની પેઠે સુકાઈ જાય છે પણ તું જવાસા જેવો સ્વભાવ નહિ, રાખતાં વનસ્પતિ જેવો સ્વભાવ રાખી જ્ઞાન સ્રવણ કરીશ તો તને યથાર્થ

ઉપદેશ થશે. અને અમોએ અમારી તથા કોઈ જ્ઞાની પુરૂષની ઉપરની કૃતી નહિ જોવાનું જે ભાષણ કર્યું છે. તે પોતાની ચોખવટ બતાવવા કે પોતાનો મહીમા વધારવાના હેતુથી કર્યું નથી. પણ એવા હેતુથી કર્યું છે કે, જ્ઞાનસ્રવણ કરનારની પ્રતિ કથન કરનારાના વેહેવારની કૃતી ઉપર રહેતો તેને દૃઢ ઉપદેશ થાય નહિ. માટે આ ભાષણ કરેલું છે. તે માટે તું હંસરૂપી થા, ને કાગ દ્રષ્ટી કાઢાવી નાંખ જેમકે દુધને પાણી બે ભેજાં કરી એક વાટકામાં મુક્યાં હોય ત્યાં હંસને દુધ પીવા મુકીયે તો હંસ પાણી પાણી વાટકામાં પડ્યું રહેવાદે ને દુધ દુધ પાણીમાંથી પિજાય છે, તેમ તહારે અમો જે જ્ઞાન કથન કરીએ તેને ગ્રહણ કરવું ને અમારી વ્યવહાર કૃતિરૂપી પાણી તે પડ્યું મુકવું. વળી એક મોતીની ઢગલી કરી હોય ને એક માંસની ઢગલી કરી હોય. તે વેળા એક વ્રક્ષ ઉપર કાગ અને હંસ બે બેઠેલા હોય તેમને ખાવાની ઇચ્છા થવાથી તે વ્રક્ષ ઉપરથી ઉતરે તેવોજ હંસ મોતીની ઢગલી ઉપર જઈ બેસે ને કાગ માંડિશન્ટ્રી ઢગલી ઉપર બેસે. સાથી કે કાગ નિચ જાતિ છે તે નિચ વસ્તુ ઉપર બેસે ને હં-

સ ઉત્તમ જાતિ છે તે ઉત્તમ જે મોતીની ઢગલી તેના ઉપર બેસે. તેમ જે અજ્ઞાની કાગ રૂપી જીવ હશે તેની દ્રષ્ટિ અમારી કે કોઈ જ્ઞાનીની વ્યવહારક્રતિ ઉપર બેસશે ને હંસ રૂપી જે ઉત્તમ જીવ હશે તેની દ્રષ્ટી અમારા કે કોઈ જ્ઞાનીના જ્ઞાનના વચનરૂપી મોતી ઉપર બેસશે. મોટે અમારી કે કોઈ જ્ઞાનીની વ્યવહારક્રતિ જોવી નહિ, ને અમારા તથા અમારાં વચનો ઉપર સદ્ધારાખવી, અને અમારા વ્યવહાર ઉપર જોવું નહિ કદી તું એમ જાણીશ કે પોતાનાં વચનો ઉપર સદ્ધારાખવાનું કહે છે તેનો ઠીક પણ પોતાના ઉપર કહે છે તેનો પોતાની મક્કતા વધારવાના હેતુથી કહે છે. જો ભાઈ એમ તું જાણીશ નહિ. અમે અમારા ઉપર શ્રદ્ધા રાખવાનું કહ્યું તેનું એટલુંજ કારણ છે કે, પ્રથમ કહેનારના ઉપર સદ્ધારાખે તેનાં વચનઉપર કદિ બેસેજ નહિ. જેમ કે આપણુ કોઈ દેશ ગયા પછી તે દેશમાં કોઈ આપણને એમ કહે કે આ દેશ વણેજ વાયે છે. જો ભાઈ એ દેશ વાયે છે એમ જાણીયેતો પછી તે દેશના વાયણં પદાર્થો તે કેમજ ખાઈએ. દેશ વાયે ભાષ્યો તો પછી તે દેશના ફળ ગરમ હોય

તોપણ તે વાયડાં ભાસે, અને વાયડાં ભાસવાથી તે ફળો ઉપર અરૂચી થયા વિના રહેજ નહિ. માટે પ્રથમ વાયડા દેશ રૂપી જ્ઞાન કથન કરનાર તેના ઉપરથી અરૂચી થાય તો પછી તેના જ્ઞાનનાં વચનો રૂપી ફળ તેના ઉપર રૂચી કદિ બેસેજ નહિ. માટે તને પુરણરૂચી થયા ઉપદેશ કર્યો છે. વળી આ વળુ ભાષણ જ્ઞાનીઓના ઉપર શ્રદ્ધા રાખવા કર્યું છે તે ઉત્તમ પક્ષ જાણી કરેલું છે. તેમ છતાં વળુ ઉવેખશે ને વળુ અંગીકાર કરશે. કદાપી કોઈ પ્રાણી અંગીકાર કરશે તેથી અમોને હર્ષ નથી અને કોઈ પ્રાણી ઉવેખશે તેથી શોક નથી; કારણ કે જો સરવે અંગીકાર કરે તો, સરવે જીવ શ્રદ્ધાળુ ને જ્ઞાની થાય પછી જગતમાં અશ્રદ્ધાળું ને અજ્ઞાની રહેજ નહિ. માટે અંગીકાર કરનારા બધા હોતા નથી. ને જો સરવે અમારા જ્ઞાનનો ઉપદેશ અંગીકાર કરે તો અમો જગત જીત્યા એમ ગણાય. પણ એવું કોઈ વાર થયું નથી ને થતું નથી. કેમ કે મહાદેવજી જગત જીત્યા નથી તો અમેતો શું જીતીયે. તે વિશે.

દૃષ્ટાન્ત.

એક વાર મહાદેવને પાર્વતી નંદી ઉપર બેસી દુનીયા દો-

રંગી છે કે એક રંગી છે તે જોવાને એક નગ્રમાં ચાલ્યા. એટલે લોકોએ નંદી ઉપર બંનેને બેઠેલાં દેખી કેહેવા માંડ્યું કે આ બાવો ને બાવી બીચારા આખલાને મારી નાંખવા બેઠેજણ ચઢી બેઠાં છે. એવું લોકોનું બોલવું સાંભળી પાર્વતીને બેઠાં રહેવા દઇને એકલા માહાદેવ નંદી ઉપરથી ઉતરી પડ્યા ને નંદીઆને દારીને આગળ ચાલ્યા એટલે આગળના લોકો કેહેવા લાગ્યા કે જુઓ લામ્બો આ બાવો બીચારો ધરડો છે તે ચાલે છે ને આ જવાન બાવી ચાલી શકે તેવી છે તેમ છતાં આખલાપર બેઠી છે. એવું લોકોનું બોલવું સાંભળી માહાદેવે પાર્વતીને નંદીપરથી ઉતારીને પોતે નંદીપર બેઠા એટલે પાર્વતી નંદીયાને દારી આગળ ચાલ્યાં. પછી પાછા આગળના લોકોએ કેહેવા માંડ્યું કે જુઓલ્યા આ બીચારી બારી ઘણી કોમળ છે તેને ચલાવે છે ને મોહોટો મડધા જેવો બાવો આખલાપર બેઠો છે. એવાં લોકોનાં વચન સાંભળી માહાદેવજી નંદી પરથી ઉતરી પડ્યા. ને બંનેજણ નંદીઆને દારીને આગળ ચાલ્યાં એટલે આગળના લોકોએ કેહેવા માંડ્યું કે આ બાવોને બાવી બંને મુર્ખ છે કેમકે પોતાની પાસે આખલો છે તેમ છતાં બેમાંથી એકે બેસતાં નથી. એવું લોકોનું બોલવું સાંભળી માહાદેવે પાર્વતીને કહ્યું કે જુઓ પાર્વતી નંદી ઉપર આપણુ બે બેઠાં તે લોકને શક્યું નહિ. તેથી હું એકલો બેઠો ને તમે ચાલ્યાં તોપણ લોકને શક્યું નહિ તમે બેઠાં ને હું ચાલ્યો તોપણ લોકને શક્યું નહિ. ત્યારે આપણુ બંને

ચાલ્યાં તો પણ લોકોને કશું નહિ. મારે જુઓ પાર્વતી કુનીયાં
દારંગી છે. જે સિદ્ધાંત.

જો ભાઈ આ દ્રષ્ટાંતથી એટલુંજ અમારે કેહેવા
નું છે કે માહાદેવથી જગત જતાયું નહિ, તો અમા તો
કેમજ જીતી શકીએ. મારે કહીએ છીએ કે જગત જ-
તવાની અમારે કાંઈજ જરૂર નથી. તેમ કોઈથી જતા-
યુંએ નથી ને જતાશે પણ નહિ. તેમ અમથી પણ
જતાશે નહિ, કેમકે આ જગતમાં ધણા પ્રકારના ધર્મ
સખંધિ મત ચાલેછે જો કોઈ ધર્માચાર્ય એક ધણી જ-
ગત જત્યો હોત તો જુદા જુદા મત ચાલતજ નહિ. જો
કે અમારા અનુભવથી સિધ આ ગ્રંથનું ગ્નાન છે તેમ
છતાં ધણાએક પોતાના ધર્મના મતમાં પડેલા પોતાનો
મત મુકેજ નહિ ને અમારી વાતના વિખાણ કરે નહિ.
જેમકે વૈશ્વવિ સંપ્રદાય વાળા રામાનંદિને તથા કબિર-
પંથિને તથા શિવમાર્ગિને તથા શકિત માર્ગિને તથા જ-
નમતવાળાને તથા દિનમતવાળાને તથા અદ્વૈત મત-
વાળાને નહિ માનતા પોતાનો જે વૈશ્વવી સંપ્રદાય
છે તેનેજ ઉત્તમ માની કહેછે કે સર્વે સંપ્રદાય છે પણ
અમારા સંપ્રદાય જેવો એકે ઉત્તમ નથી. રામાનંદિ-

વાળા પણ પોતાનો સંપ્રદાય ઉત્તમ ગણી એમ કહેછે કે અમારા સંપ્રદાય જેવો બીજો એક ઉત્તમ નથી. તેમ કબિરપંથી પણ કહેછે. તેમજ શિવમાર્ગિ વાળા પણ કહેછે તેમજ શક્તિ માર્ગવાળાનું પણ કહેવું છે તેવી રીતે સઘળા સંપ્રદાયવાળાનું કહેવું છે. એજ રીતે અદ્વૈત મતવાળાનું કહેવું છે કે અમારો અધ્વૈત મત છે તે વેદશાસ્ત્રને આધારે સત્ય છે ને બીજા સંપ્રદાય છે તે તમામ અજ્ઞાનિના છે. આ રીતે સઘળા સંપ્રદાય-વાળા પોતાનો સંપ્રદાય ઉત્તમ માનીને બીજાના સંપ્રદાયને વખોડે છે. તેમજ આ ગ્રંથનું જ્ઞાન તથા આ ગ્રંથનું જે તાત્પર્ય હશે તેને પણ ઘણા વખોડશેજ કારણ કે ઘણા કાળથી સરવે પ્રાણિ પોતાનું વિખાણિને બીજાનું વખોડે છે તેમજ હાને પણ વખોડશે. તેમાં નવાઈ જેવું નથી ને પોતાનું વખાણશે. શાથી પોતાનું વખાણશે કે કોઈ પોતાની માને તો ડાકેણ કહેજ નહિ. ને પારકું વખોડાય એવું ઘણા કાળથી ચાલેછે. માટે કોઈ આ ગ્રંથનું અપમાન્ય કરશે તેથી અમેને કાંઈજ દુખ નથી. કારણકે પ્રાણિ માત્રની કપાળે કપાળે મતિ જુદિ હોયછે. માટે અમારો એટલો બધો આગ્રહ નથી

કે સરવે આ ગ્રંથનું જ્ઞાન અંગિકાર કરો. ફક્ત અમારે તો એટલો હેતુ છે કે આ યુગમાં ખરિ વાત દબાઈ ગઈ છે એટલે સવળું સમજવાનું તેને અવળું લોકો સમજી બેઠા છે તે સવળું સમજાવવાનો અમારો હેતુ છે, ને જગતના કલ્યાણુર્થે સવળું એ અમારો વ્રાહ્મણ દેહનો મુખ્ય ધર્મ છે. માટે આ સવળું જ્ઞાન જે કોઈ પુર્વનો સંસ્કારી હશે અને ઘણા કાળથી મોક્ષની ઇચ્છા રાખતો હશે તેને જ થશે.

મોક્ષેચ્છુ—હું માહારાજ પોતાના સંપ્રદાયમાં રહીને એટલે કોઈ રીતે ઇશ્વર ઉપર શ્રદ્ધા રાખીને બીજાના સંપ્રદાયને વખોડે છે.

અશ્રદ્ધાનું વિષે.

ઘણાક તો ઇશ્વરને માનતા નથી ને એમ કહે છે કે પરમેશ્વર છે જ નહિ. ને હોય તો દેખાડો એમ બોલે છે.

વ્યાસજી—જો ભાઈ પરમેશ્વર નથી એમ તો કેવળ દુષ્ટ હોય તેજ કહે. પણ જો કે આ વીશ્વનો

કોઈ મુળમાલિક હોવો જોઈએજ, ને હશેજ એમ તમે ભાસે છે કે નહિ.

મોક્ષેચ્છુ—હા માહારાજ કોઈ માલીક વિના કોઈ દેશ નથી હોતો તો આ વિશ્વનો માલીક કેમ નહિ હોય. વળી અનુમાન કરતાં અનેક પ્રકારના વિચિત્ર કાર્ય થતાં જોઈને એમ નિશ્ચે થાય છે કે કોઈ માલીક તો છેજ.

વ્યાસજી—ધન્ય છે ભાઈ તારા મનને જે કોઈ માલીક ભાસે છે તેને અમો પરમેશ્વર કહીએ છીએ ને માનીએ છીએ. અને જે પ્રાણી એમ કેહે છે કે પરમેશ્વર હોય તો દેખાડો. એવું કેહેનારો કેવળ મુર્ખ ને દુષ્ટ છે. અને દેખાડો એવું કેહેનારને અમો પુછીએ છીએ કે તારા બાપના બાપ તેને બાપ હતા કે નહિ. તો તેને કેહેવું પડશે કે હા હતા. ત્યારે પાછા પુછીએ છીએ કે હતા એમ તું કેહે છે તો તે તેમને દીકાનથીને સાથી કેહે છે. તો તે કેહેશે કે મારા બાપ કાકાના તથા લોકોના કેહેવાથી કહુ છું. તો અમો તેને કહીએ છીએ કે હે મુર્ખ તારા બાપના બાપ અને તેના બાપ હતા

એવું તું બાપકાકાના તથા લોકોના કેહેવાથી ખરું
માને છે તો પરમેશ્વર છે એમ તારા વ્રદ્ધો તથા ઘણાક
પ્રાણિયો કહે છે; તેમના કેહેવાથી પરમેશ્વર છે એમ
શા સારું માનતો નથી. કદી તે કેહેશે કે પરમેશ્વર હોય
તો દેખાડો. તો અમો તેને કહીએ છીએ કે તું તારા
બાપને જઈને એકવાર કેહે કે હે બાપા તમારે બાપના
બાપ હતા તો તે મને દેખાડો; વળી જે દેખાડો કેહેછે
તેના વિશે દ્રષ્ટાંત.

દષ્ટાંત.

એક નમ્રવાશી માણસ જંગલને રસ્તે થઈને બીજે નમ્રે જતો
હતો તેવામાં જંગલને વીશે એક જંગલી માણસ નમ્ર રૂપે ફરતો
હતો તેને દેખી નમ્રવાશીએ કહ્યું. અરે જંગલી તું વસ્ત્ર બીના
નમ્ર ફરે છે તે જંગલમાં તો ફાવે છે. પણ નમ્રમાં આ રીતે ફરતો
હોય તો તને રાજા કેદમાં નાંખે. તે સાંભળી જંગલી બોલ્યો,
જાજ રાજા તે શું ને રાજા તે કેવા હશે? એટલે નમ્રવાશી બોલ્યો,
રાજા તે સર્વ લોકોનો ઘણી ને તારા જેવા નમ્ર ફરનારને કેદમાં
નાંખે તેવો તે સાંભળી જંગલી બોલ્યો. રાજા હોય છે ને સૌને
કેદમાં નાંખે છે તે વાત હું સાચી માનું નહિ. ત્યારે નમ્રવાશી
બોલ્યો મહારા પુત્રનાં સોગન ખાઈ કહુકું કે રાજા હોય છે. જં-
ગલી-તું સોગન ખાય પણ હું માનું નહિ. નમ્રવાશી-હું સો-

ગા. ખાઈ કહુ છું તેમ છાં તું નથી માનતો ત્યારે શું કરું તે તારા માનવામાં આવે? જંગલી બોલ્યોમને તારા નમ્રનો રાજા કરે ને હું લોકોને કેદમાં નાંખી જોઉં. ત્યારે હું માનું કે રાજા હોય ને તે કેદમાં નાંખે; હાથું જંગલીનું બોલવું સાંભળી નમ્રવાશી હસવા લાગ્યો ને કહ્યું કે હે મૂરખ હજી વસ્ત્ર પહેર્યાનું તો તને જ્ઞાન નથી ને વગર બુદ્ધિયે રાજા થઈ બેસવું છે તેતો કદી બનેજ નહીં.

સિદ્ધાન્ત.

જેમ આ જંગલીને વગર બુદ્ધિએ પુરૂશાર્થ કર્યા વિના રાજા થવું છે. તેમજે પ્રાણી પરમેશ્વર નથી ને હોય તો દેખાડો એવું કેહે છે તે પ્રાણીને આ જંગલી જેવો જાણવો કેમકે પ્રથમ તો પરમેશ્વર ઇંજ નહિ એવો અશ્રદ્ધાળુ છે ને પરમેશ્વરના પદની પ્રાપ્તિ થવા પુરૂશાર્થ કરવું નથી ને પરમેશ્વર જોવો છે એ કામ કોઈ કાળે બનવું સંભવેજ નહિ. કેમકે જેમ દ્રવ્ય મળવા માટે કેટલી મેહેનત ને કેટલા વિચાર ને કેટલા ઉદ્વેગોનું જ્ઞાન મેળવવું પડે છે, ત્યારે દ્રવ્ય મળે છે. તો વિના મેહેનતે ને વગર વિચારે ને વિના જ્ઞાને પરમેશ્વર કેમ મળે!

મોક્ષેચ્છુ—હે માહારાજ તમોએ કહ્યું એ દ્રષ્ટાંત ધણું રડું છે પણ હું આપને પૂછું કે આ જગતમાં પરમેશ્વરના અનેક પંથને મત ચાલે છે અને તે એક

ખીજથી વિરૂદ્ધ હોય છે. ને એકે મત એક ખીજને મળતો આવતો નથી. માટે તે પંથો ખરા હશે કે ખોટા તે કૃપા કરીને કહો ?

વ્યાસજી—જો ભાઈ જેને પંથો ઇશ્વરના નામના ચાલે છે તે સઘળા પંથોમાં ઇશ્વરનું નામ ખરું છે. માટે ઇશ્વરના નામના પંથો છે તેથી તે પંથો ખરાજ છે. ને એકે જૂઠા નથી. પણ પંથો એકખીજને જે મળતા આવતા નથી, તેતો પોતપોતાના મત જુદા જગતમાં જણાવવાને અને વાડા બાંધવાને અરથે એક એકથી જુદા મત ઝાલ્યા છે. તેનું કારણ એ છે જે હાલના ધર્મચાર્યો ધન ભોગી, માન્ય ભોગી, અને સુખ ભોગી થયા છે. માટે પોતાના વાડામાં સર્વે પ્રાણીને પૂરી રાખવા પોતાના મતના ગુણ ગાય છે ને ખીજની નિંદા કરે છે. પણ અમોતો કહીએ છીએ કે સર્વે ઇશ્વરનાનામનાધર્મ તે બધા એકજ છે. તે વિશે સાંભળ.

કુંડળીયો.

ખુદા મુસલમાનના, કબીરના કીરતાર,
પરભુજી જન ધર્મના, વૈષ્ણવના મોરાર;
વૈષ્ણવના મોરાર, સાર શંકરનો જેને,

ધસુખીસ્ત ઈંગ્રેજ, જોત બીજ ધરમી તેને.
કેછે વલ્લભરામ, શિવ ઈશુ નહિ જુદા,
પરભુ કે કીરતાર, જોત મોરારી જુદા.

જો ભાઈ આનો મતલબ એછે કે ગમે તે પ્રકાર-
ના નામદેધને ઇશ્વરને માન્યાછે. માટે એકે જુદા નથી.
ને જે પ્રાણી ઇશ્વરના નામને પણ જુદા માની પોને
જે નામ દેતો હોય તેની મહત્તા વધારી બીજ લોક
બીજ નામથી ઇશ્વરને માનતા હોય તે નામની નિંદા
કરે તોતે કેવળ અજ્ઞાની છે અને સરવે પંથનો જે
જન સાર ગ્રહી લે તે જ્ઞાની છે તે વિશે.

મનહરછંદ.

કાંઠાં જોગી કાંઠાં ભોગી, કાંઠાં નૃપ રાજ્યવંત,
કાંઠાં રહિઅત ખડોત, દાતા નર દાનીહે;
કાંઠું વ્રત કાંઠું નિમ, આચાર બિચાર ખડો,
કાંઠું નરે રાજ્ય શેવા, મંદીરમે માનીહે.
કાંઠુને બેદન પ્રીય, કાંઠુને પુરાન પ્રીય,
કાંઠુને દર્શન ખટ, કાંઠું પ્રીય બાનીહે;
મતો મત ઠામો ઠામ, કહત વલ્લભરામ,
સખનકો સાર ગ્રહે, સોહી નર જ્ઞાનીહે.

આનો મતલબ એવો છે કે, ઉપર કહ્યા પ્રમાણે

સર્વે પંથ ઇશ્વરના નામના છે. ને તે પંથોમાં જે મત છે, તે સર્વેનો સવળો સાર અમો તો ગ્રહણ કરીએ છીએ, માટે અમોને તો એકે પંથ કે મત ખોટો ભાસતો નથી, પણ જેને ધર્માચાર્યો અથવા જેને ધર્મના જેને શેવડો પોતપોતાનો મત ઝાલી સામા સામી એક બીજની નિંદા કરી વઢી મરેછે. તોપણ અમારાથી તો એકેને વિખાણાયે નહીં, તેમ વિખોડાયે નહીં. તે વિશે સાંભળ—

મનહરછંદ.

દીન ધર્મવાલા કહે, ખોદાને બનાયા જમ,
 બેખનવ કહત ઇછાસેં, -હુઆ પ્રમાનીએ;
 જૈન ધર્મ વાલા કહે, જગત હે અનાદી કેરો,
 ન બનાયો નાહી હુઓ, ઇછાસે ન બનીએ.
 અદ્વૈત મતાન્તી બોલે, જગત ત્રીકાલમે નાહી;
 એક એકસેં વિરધ, કોન સચ્ચા માનીએ,
 વિરધી એકસે તીન, વલ્લભ કહત મુખ,
 કોનકું બીખોડીએને, કોનકું બીખાનીએ.

જો ભાઈ આ છંદમાં કહ્યા પ્રમાણે હાલના ધર્માચાર્યો, તથા તેમના શેવડો, એક બીજ સાથે પોતાના મતને માટે વઢી મરે છે. જો કે દીનમતવાળા એમ કહે

છે કે પરમેશ્વરે આ જગત કર્યું છે. ત્યારે જૈનમતવાળા, વૈષ્ણવવાળા ને અદ્વૈત મતવાળા આ ત્રણે દીનમતવાળાની વાત કબુલ કરતા નથી. કારણ કે પોતે જે નિશ્ચય કર્યું છે તેથી સામાની વાત વિરૂદ્ધ છે. માટે તે વાત ત્રણે કબુલ કરતા નથી. અને વૈષ્ણવીવાળા કહેછે.

કે પરમેશ્વરે ઇછા કરી એટલે જગત થયું છે. તે વાતને દીનમતવાળા તથા જૈનમતવાળા તથા અદ્વૈતવાળા તે ત્રણે કબુલ કરતા નથી. અને જૈનમતવાળા કહેછે કે જગત થયું નથી કે કોઈએ કર્યુંએ નથી કે ઇચ્છા કરવાથી પણ થયું નથી. મૂળથી આમનું આમજ છે, તેને દીનમતવાળા વૈષ્ણવીવાળા તથા અદ્વૈતવાળા તે ત્રણે ના કબુલ કરે છે. અદ્વૈતવાળા એમ કહેછે કે ત્રણે કાળમાં જગત છેજ નહીં. આ વાતને દીનમતવાળા જૈનમતવાળા ને વૈષ્ણવી કબુલ કરતા નથી. હવે જો ભાઈ આ ચારે મતમાંથી ખરો કોને કહેવો ને ખોટો કોને કહેવો જો આ ચારે મતવાળા જેવા તેવા નથી. મ્હોટા પુરૂશો છે માટે એકેને ખોટો કહેવો તે પણ ચોગ્ય નથી. કદી કોઈ કહેશે કે જે વાત ઘણા પ્રાણી કબુલ કરે તે ખરી માનવી ને જે વાતને ઘણા પ્રાણી ખરી નથી એમ કહે તે ખોટી માનવી, તો બુદ્ધો કે

દીનમતવાળો એક છે. તેનાથી વિરુદ્ધ તેની વાતને ના કબુલ કરનારા જૈનમતવાળા વૈષ્ણવવાળા ને અદ્વૈતવાળા એવા ત્રણ છે. ત્યારે જો કે એકથી ત્રણ મત ધણા છે. તે ત્રણ દીનમતવાળાની વાતને કબુલ કરના નથી એટલે ખોટી માને છે તેથી શું આપણે ખોટી માનવી. તેમજ વૈષ્ણવીવાળાનું કહેલું. દીનમત. જૈનમત, ને અદ્વૈતમતવાળા ખોટું માને છે. તેથી વૈષ્ણવીવાળાની વાત આપણે શું ખોટી માનવી? તેમજ જૈનમતવાળાનું કહેલું ત્રણ મતવાળા ખોટું માને છે તેમજ અદ્વૈતમતવાળાનું કહેલું તે પણ ત્રણ મતવાળા ખોટું માને છે. જેભાઈ ધણાના કહેવા ઉપર વજન રાખી ચાલીશ તો એકે મતવાળાનું બોલવું ખરું નથી એમ થશે કારણ કે એક એક મતથી ત્રણ ત્રણ વિરુદ્ધ છે. માટે ધણા કહે તે વાત ઉપર પણ ભરોસો રાખવો યોગ્ય નથી. પણ અમોતો સઘળા મતવાળાનું જેને કહેલું છે તેને વાતનો ભાવાર્થ સમજી કબુલ કરીએછી-એ. વળી તે ચારેનો કહેવાનો મત છે તેનો ખરો છે. અને તે કેવી રીતે ખરો છે તેનો ખુલાસો આ ગ્રંથમાં આગળ જતાં થશે. પણ જે એક બીજાથી હાલ વિરુદ્ધ પડ્યા છે ને એક બીજાની નિંદા કરે છે તે હાલના

ધર્માચાર્યો કે મતવાળાઓ કે તેઓના શેવકો યથાર્થ સમજ્યા નથી. માટે એક બીજાનું બોલવું ના કબુલ કરી અરસપરસ નિંદાઓ કરે છે.

મોક્ષેચ્છુ-હે માહારાજ શું ત્યારે હાલના ધર્માચાર્યો અજ્ઞાની હશે? ને શું તે નહીં સમજતા હોય?

વારસીક ગુરૂઓ તથા શેવકો વિશે.

વ્યાસજી-જોભાઈ ધર્માચાર્ય પ્રથમ થયા હશે તે તો યથાર્થ જ્ઞાનવાન હશે. ને આજ પણ કોઈકોઈ હશે પણ ઘણું કરીને એમ અનુમાન થાય છે કે મૂળના જે ધર્માચાર્ય હશે તેમના ગત થયા પછીથી જે તેમના વંશના તેમની ગાદીએ હાલ બેઠેલા તેતો કોઈકજ્ઞ જ્ઞાનવાન હશે. કારણ કે આ યુગમાં તો સર્વ ગયા ને લિ-સોટા રહ્યા છે. કારણ કેજે મૂળ પુરૂશે ઘણું જ્ઞાન મેળવી જગતનાં જીવોને જ્ઞાન ઉપદેશ કરી ધર્મ પ્રવરતાવેલો તેવારે તે મૂળના ધર્માચાર્યનું જ્ઞાન શ્રવણ કરી લોકે તેમને ગુરૂ માનેલા ને તેમના શેવક થઈ રહેલા. ને પછી જે મૂળ ધર્માચાર્ય પુરૂશે નિમિત્ત પ્રમાણે દેહ મૂકેલો. તે વારે તેમના પુત્ર પુત્રાદિક તે મૂળ પુરૂશની ગાદી ઉપર બેઠેલા. તેવાતેજ ધર્મના લોકો પણ એમ જાણતા કે આપણા ગુરૂના જે વંશના છે તેજ આપ-

ણુ ગુરુ છે. એમ જાણી ધર્માચાર્યની ગાદીના વારસ-
 ને ગુરુ માની રહેલા. તેમ હાલના લોકો પણ તે રી-
 તેજ માને છે. ને જેવી પ્રથમના શેવક પ્રથમ ગુરુની
 શેવા કરતા તેવી ને તેવો વારસીક ગુરુની શેવા કર-
 વા લાગેલા. પણ કોઈ શેવકે એમ જોયેલું નહિ
 કે ગુરુના વારસીકમાં ગુરુ જેટલું જ્ઞાન છે કે નહિ. જો
 તેટલું જોવાની પેરવો શેવકોએ કરી હોતતો ગાદીના
 વારસ થઈ બેસનાર ગુરુને પણ પોતાના પિતા જેટલું
 જ્ઞાન સંપાદન કરવું પડત. પણ શેવકોએ નહિ પૂછવા-
 થી ગાદીના વારસીક ગુરુઓએ જ્ઞાન મેળવેલાં નહિ.
 માટે એક બીજનું બોલવું એકબીજને વિરુદ્ધ ભાસે છે.
 વળી જેમ ગાદીના વારસીક ગુરુ જ્ઞાન મેળવતા નથી
 તેમ હાલના શેવકો પણ જ્ઞાન શ્રવણ કરીને શેવક થતા
 નથી ને એમ માનિ બેઠેલા કે આપણા બાપદાદાના જે
 ગુરુ છે તેજ આપણે પણ ગુરુ માનવા. જો ભાઈ હાલું
 હાલું થવાથી હાલના ધર્માચાર્ય ગુરુઓ તથા તેમના
 શેવકો ઘણે ભાગે અજ્ઞાનિ રહેલા છે. એટલે તે એક-
 બીજના બોલવાને અમાન્ય કરેછે. પણ મૂળ જે ધર્મા-
 ચાર્ય ગુરુ થયેલા તેમને તો ઈશ્વર કૃપાથી યથાર્થ જ્ઞાન
 થયેલું તેમણે જગતના જીવોના કલ્યાણાર્થે લોકોને

જ્ઞાનોપદેશ કરેલો. તે જ્ઞાન કરવાથી શેવકોનું ભુથ્ય બાઝી ગયેલું એટલે ગાદીના વારસીકને જ્ઞાન મેળવવાની કાંઈજ જરૂર રહી નહી. પણ મૂળના ધર્માચાર્યની પેઠે જેને હાલ પ્રભુ કૃપાથી જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ છે. તે જગતના કલ્યાણાર્થે લોકોને જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરે છે ને જેઓ હાલ જ્ઞાન મેળવી જ્ઞાનનું કથન કરે છે તેનાથીજ યથાથ જ્ઞાનનો ઉપદેશ બીજાને કરી શકાય છે. પણ વારસીક ગુરૂઓ શેવકોને યથાર્થ જ્ઞાન કરી શકતા નથી જો તે કરી શકતા હોય તો એકબીજાથી વિરુદ્ધ વાતો રહેજ નહિ. વળી વારસીક ધર્માચાર્યના શેવકો કેટલી બધી મૂરખાઈ કરે છે કે પોતાને નહાની ઉમરનું અણસમજણ છોકરું હોય છે તેનો ગુરૂ પાસે કાન પુંકાવી તેને માથે ગુરૂ કરાવે છે. હવે તે અણસમજણ છોકરું છે તેના કાનમાં ગુરૂએ શું કહીને કાન પુંકયો. તે તો બાળકને બિચારાને બબરે હોતી નથી. જો મોહોટો ને સમજણો થવા દેઈ કાન પુંકાવે તો તે છોકરું તેમાં ભેદ હોય તો તે ભેદ ભાગવા ગુરૂના સામા પ્રશ્નો પણ કરી શકે. પણ નાની ઉમરમાં ગુરૂ કરાવે છે એટલે બાપદાદાના કાર્ય પ્રમાણે તે છોકરું કયે જાય છે તેથી તેને પણ જ્ઞાન હોતું નથી એટલે તે શેવકો પણ એકબીજાથી વિરુદ્ધ

વરતી બીજના પંથની નિંદા કરી પોતાના પંથને વિ-
ખાણે છે. વળી હાલના વારસીક ગુરૂઆ કોઈ કોઈ એવા
તો ખેડાડુ હોયછે કે પોતાનો શેવક બીજના પંથની
વાત સાંભળેજ નહિ. એવા તો ઉપદેશ કરેછે તે તું
સાંભળ.

કુંડળીયો.

ગુરૂ બહુ ખેડાડુઓ, દે શીસ્યોને શીખ,
પરપંથ વાત ન સુણીયે, કહી દે પાપની બીક;
કહી દે પાપની બીક, ઠીક થોભાવે ઠામે,
અંધ કરે કબુલ, ભુલ આવે નહી નામે.
છોડે ન પકડયુ પુંછ, ચાલ્ય તો સૌ કે બુર,
વ્યાસ વદે સાબાશ ખુબ ખેડાડુ ગુરૂ.

જો ભાઈ આ કુંડળીયામાં કહ્યા પ્રમાણે હાલના
અજ્ઞાની ગુરૂ ઉપદેશ કરેછે. તે વાતને હાલના અજ્ઞાની
શેવકો કબુલ કરેછે ને જે પૂછડું હાથમાં આવ્યું તે
અજ્ઞાન રૂપી અધ્યાપાને લીધે ભૂકતા નથી. વળી ઉપર
કહ્યા પ્રમાણે ઉપદેશ કરવાનું કારણ કે બીજ કોઈની
જ્ઞાન વાત શેવક સાંભળશે તો તેને વશ થશે એટલે
આપણું એક ગ્રાહક ઓછું થશે. એમ સમજી ઉપર કહ્યા
પ્રમાણે ઉપદેશ કરેછે. તેવાનેજ અજ્ઞાની ગુરૂ જાણવો.

અને તેવા ગુરૂથી શેવકનું કાંઈજ કહ્યાણ કરી શકાતું નથી. ને તેવા ગુરૂ લોકોને વાડામાં ખૂરી રાખવાને શી યુક્તિ રાખે છે ને શી રીતે દ્રવ્ય હરે છે તે વિશે સાંભળ.

ઇંદ્રિયિજ્ઞય.

જ્ઞાન રહીત ગુરૂ કીયો મુસ્તક,
એસો ગુરૂ જ્ઞાન કયા ઓચરેગો;
બિદાકો ઘાટ અતી ઠાઠ પાઠસે,
મુખ મીઠાશસે દ્રવ્ય હરેગો.
પ્રસાદકો સ્વાદ સર્સ ખનાકર,
દુપટ દામ ભંડાર ભરેગો;
માયાકો નાદ ભાવાર્થ ન બેદકો,
એસો ગુરૂ કયા કહ્યાન કરેગો.

આનો મતલબ એ છે કે જ્ઞાન રહીત ગુરૂ જેને માંથે હોય તેવો ગુરૂ જ્ઞાનનું શું કથન કરે કદી વિદ્યા ભણેલો હોય પણ જ્ઞાન હોય નહિ તો મોહોડે મીઠું બોલી વિદ્યાનો ઠાઠ પાઠ ખતાવી દ્રવ્ય હરણ કરે વળી સારો સ્વાદીષ્ટ પ્રસાદ ખનાવી. એવડા દામ લેઈ ભંડાર ભરે છે. ઋવા જે અજ્ઞાની ગુરૂ વેદના કે શાસ્ત્રોના કે પુરાણોના ભાવાર્થને જાણતા નથી તેવા ગુરૂ શેવકોનું કોઈ કાળે કહ્યાણ કરી શકતા નથી. વળી એવા

અજ્ઞાની ગુરૂ જગતના અજ્ઞાની પ્રાણીઓને પ્રસાદથી તથા મોહોટે માન્યે બોલાવીને તથા કારભાર સોંપીને પોતાના કબજામાં લેછે. પણ તેવા અજ્ઞાની ગુરૂની સં-જતથી પ્રાણી માત્ર અજ્ઞાની રહીને લખચોરાશીના દુષ્ટને પ્રાપ્ત થાય છે. જેમકે.

દંડિવિજય છંદ.

પંથકી પીછાન નહી સો કારન,
પાંગુલકે સંગ પંથ ચડેગો;
પાઉં પાંગુલકો ચલે નહી જબ,
અડ પડે તબ આપ ચડેગો.
અંધકી સંગ પળે પંથ કો નર,
અંધકે સંગ સો ખાડ પડેગો;
જ્યાસ કથે અંધ પાંગુલ અજ્ઞાની,
એસે ગુરૂસંગ આપ રડેગો.

આ છંદનો મતલબ એવો છે કે જે પ્રાણીને જ્ઞાન નથી ને જન્મ મૃત્યુ ટાળવાની ઇચ્છા થઈ છે તેણે અજ્ઞાની ગુરૂ કરવો નહીં કારણકે અજ્ઞાની ગુરૂ આંધળા પાંગળા જેવો છે તેને સંગે જે પ્રાણી પંથે પળે તે પાંગળો અટકી પડે એટલે સંગી થનારો પણ અટકી પડે ને અંધાપાને લીધે આંધળો ખાડમાં પડે તેની સંગે

જનારો તે પણ ખાડમાં પડે. ને છેવટ રૂવે માટે અજ્ઞાની ગુરુને સંજો કોઈ કાળે ચડવું નહીં. ને જે ચડે છે તેને જ્ઞાન પણ થાતું નથી. વળી અજ્ઞાની ગુરુ ઐમ કેહેછે કે બીજો ગુરુ કરવો નહીં ને જે પોતાના બાપ-દાદાએ ગુરુ કર્યો હોય તે ગુરુને મેલી બીજો ગુરુ કરવો ને બીજો બાપ કરવો ખરાખર છે. એવું ઘણા ગુરુ કેહે છે પણ જે મોક્ષની ઇચ્છાવાળા છે તેતો જ્યાં જ્ઞાન દર્શે ત્યાંજ ગુરુ કરેછે. ને અજ્ઞાની ગુરુને મૂકી દેછે ને બીજો જ્ઞાની ગુરુ કરેછે તે કરવાથી બાધ હોય તો સાંભળ.

કુંડળીયો.

ધન્ય ભક્ત ભગવાનનો, જ્યાં દર્શે શુભ જ્ઞાન
ત્યાં ગુરુ ધારણ કરે, થાય શીશ્ય સમાન્ય;
થાય શીશ્ય સમાન્ય, ભાન ભુલે ન કદાપે,
ગુરુ કર્યા ચોવીશ, જુઓ દત્તાત્રી આપે.
શુભ ગુરુ કરે દોશ, ખતાવો લખીયો શેમાં,
કેહેછે વલ્લભરામ, બાધ દીસે નહીં તેમાં.

આનો મતલબ ઉઘાડો છે તે સમજીને જ્યાં જ્ઞાન

થતું હોય ત્યાં ગુરુ ધારણ કરવો. એટલે એકબીજા ના મતનું જરાએ વિરુદ્ધ ભાસશે નહીં ને યથાર્થ સમ-

જશે. ને જે ગુરૂથી કે જે શેવકોથી યથાર્થ નથી સમ-
જ્યું તેજ પોતાનો મત ખરો છે ને બીજનો ખોટો છે
એમ કહેછે. ત્યારે તેણે કહેનારા છે તેજ અજ્ઞાન રૂપી
આંધળા છે. જેમકે.

મનહરછંદ.

પાંચું અંધા નગ્ર ખહાર, હાથી દેખનકું ચલે.
દેખતા દેખાને વાલા, નજીક ખડાઈ હે;
એક પાઉં એક પુંછ, એક કાન એક દંત,
એક સુરદાસકું તો, સુંદ પકડાઈ હે.
એક કહે થાંભ જેસા, એક કહે સુપ જેસા,
એક કહે કેસા જેસા, મુશળ ખડાઈ હે;
એક કહે ધોકરણા, એક કહે સાવરણા,
વક્ત્રલ કહત એસી, અંધુકી લડાઈ હે.

દૃષ્ટાંત.

એક ગામની ભાગોળે હાથીનો વેચનાર હાથી લેઇને આ-
વ્યો. તે ગામના લોકોએ હાથી નહીં જોયેલો માટે ગામના
સર્વે લોકો ભાગોળે જઈ જોઈ આવ્યા. તે ગામમાં પાંચ આં-
ધળા હતા. તેમણે ભેગા થઈ વિચાર કર્યો કે ગામનું સર્વે લોક
હાથી જોઈ આવ્યું ને આપણે રહી ગયા. ગમે તેમ કરી આપ-
ણે હાથીને જોવો તો ખરો. એવો વિચાર કરી એક દેખતા પુ-
રૂશને ખોલાવી કહ્યું કે ભાઈ અમારો પાંચજણને તું હાથી દેખા-
ડવા લેઈ જાય તો. ત્તિ રૂ. ૧) આપીએ. તે સાંભળી દેખતા

પુરૂશે કહ્યું કે. તમે આંખે દેખતા નથી ને હું કેવે પ્રકારે દેખાડું એટલે પાંચ આંધળાઓએ કહ્યું કે તું અમને હાથી પાસે લેઈ જઈ અમારા હાથમાં હાથી આપજે એટલે અમે હાથ ફેરવીને જોઈ લેઈશું. તેવું સાંભળી દેખતાએ વિચાર કર્યો કે આંધળા હાથીને જોશે તો જોશે નહીં તો રોશે પણ મને તો રૂ. ૧) મળશે એમ સમજી પાંચ આંધળાને દોરીને જ્યાં હાથી હતો ત્યાં લાવ્યો. પછી એક આંધળાને હાથીને પગે વળગાડ્યો ને બીજાને પૂછડે ત્રીજાને કાને ચોથાને દાંતે પાંચમાને સૂઠે વળગાડી કહ્યું કે હવે તમે તમારે પાંચે જણ હાથીને જોઈ લો. પછી પાંચે આંધળાએ જે જે ભાગ પોતપોતાના હાથમાં આવેલો તે ભાગ હાથ ફેરવી જોઈ લીધો. પછી પાંચે જણ હાથીથી વચ્ચટીને અળગા થયા. એટલે દેખતા પુરૂશે તે પાંચને ભેગા કરી પૂછ્યું કે કોણે ભાઈ તમે હાથી ખરોબર જોયો કે કેમ. એટલે હાથીના પગને ખાઝનારો આંધળો બોલ્યો કે અમારે પાંચે મળી તને એક રૂપીયો આપ્યો તે અમારો છૂટી પડ્યો. કારણ કે માહુરા ધરને એટલે થાંભલો છે તેવો હાથી છે તેમાં તે શું જોવાનું હતું એટલે કાનનો ઝાલનાર આંધળો બોલ્યો કે. જાજ આંધળા તેં ખરોબર હાથી જોયો નથી કેમકે થાંભલા જેવો તો નહીં ને દાણા ઝાટવાના સુપડા જેવો તો છે. એટલે મૂંઢવાળો ત્રીજો આંધળો બોલ્યો કે તમે બંને જણે હાથી જોયાજ નથી. કેમકે થાંભલા જેવોએ નથી ને સુપડા જેવો પણ નથી. ને ખાંડવાના જડા સાંભેલા જેવો તો છે. એટલે ચોથો દાંત વાળો આંધળો બોલ્યો કે તમે ત્રણે જણે હાથી જોયો નથી. કેમકે થાંભલા જેવો કે સુપડા જેવો કે સાંભેલા જેવો પણ નથી. ને લૂગડાં ધોવાના ધોડરણા જેવો છે. એટલે પાંચમે આંધળો

પૃછડાવાળો બોલ્યો કે તમે ચારે જણે હાથી જોયાજ નથી કેમકે
 થાંભલા જેવો કે સુપડા જેવો કે સાંભલા જેવો કે ઘાકરણા જેવો
 હાથી નથી ને રસ્તાપરનો પુજે વાળવાના સાવરણા જેવો છે
 એવી રીતે પાંચે આંધળાને એકબીજાથી વિરૂદ્ધ મત તાણતા
 જોઈ પેત્રો દેખતો પુરૂશ બોલ્યો કે ભાઈ તમારા પાંચેનું કેહેવું
 ખરું છે, પણ તમે હાથીનો અકેક ભાગ જોયો છે, તેથી તમારી
 એક બીજાની વાત મળતી આવતી નથી, પણ જે તમે પાંચે
 જણે એક એક ભાગ જોયો, તે પાંચે ભાગ ભેગા મળીને એક
 હાથી છે, અને તમે એક એક માણસે પાંચે ભાગ જોયા નથી,
 ને એક એક ભાગ જોયો છે માટે તમારું બોલવું એક બીજાથી
 વિરૂદ્ધ પડે છે, જો દેખતા હોત ને પાંચે ભાગ જોયા હોત તો
 તમારે અન્યો અન્ય તકરાર થાત નહીં, એ રીતે દેખતાનું કેહેવું
 સાંભળીને પાંચે આંધળા બોલ્યા કે જાજ મૂરખતું પાંચે જ-
 ણનું બોલવું ખરું કેહેછે માટે તુંજ આંધળો છે, એમ કહી પગ
 વાળો કેહેછે કે મેં શુદ્ધ થાંભલા જેવો જોયો, બીજો કહે સુપડા
 જેવો જોયો એમ પાંચે જણે પાંચેનો નિશ્ચે કરેલો તે કહી કહું
 કે તું અમારા પાંચેનું મત ખુશી રાખવાના હેતુથી પાંચેજ-
 ણનું બોલવું ખરું કેહેછે, તે સાંભળી દેખતો બોલ્યો જો ભાઈ
 એમ તમને જાઠે નહીં તો કહું છું કે તમે પાંચજણે જો જોયો ને
 જેવો તમે આકાર કોહો છો તેવો હાથી નહીં પણ હાથીમાંનો
 ભાગ ખરો તેવાં દેખતા પુરૂશનાં યથાર્થ વચન નીકળ્યાં પણ
 આંધળાઓએ નહીં માનતાં દેખતાને મૂરખમાં ગણી કાઢાડ્યાં,
 કારણ કે પોતે આંધળા છે, માટે આંખથી તો હાથી દેખાયો નહીં
 તેમ હાથમાં હાથીનો ભાગ આપેલા શીવાય, બીજા ભાગપર
 હાથ ફેરવી જોયો નહીં, જો બધા ભાગપર હાથ ફેરવી જોયો
 હોત તો હાથીનો પૂર્ણ અનુભવ થાત.

સિદ્ધાંત.

આ દ્રષ્ટાંતથી સમજવાનું એટલું છે કે કોઈ સં-
પ્રદાયનો ગુરૂ તથા શેવકો પોતાનો સંપ્રદાય ખરો માની
બીજાનો સંપ્રદાય ખોટો કહેછે; ને બીજા સંપ્રદાયવાળો
પોતાના સંપ્રદાયને ખરો માની પેલાના સંપ્રદાયને
ખોટો કહેછે. એવા જે જે એક વિચારના સંપ્રદાયવાળા
કેવળ પાંચ આંધળા જેવા આંધળા છે. તેવા આંધ-
ળાને કોઈ જ્ઞાની પુરૂશ સઘળા સંપ્રદાયના મતને ય-
થાર્થ સમજાવે ને યથાર્થ અનુભવ કરાવે તો પણ જેમ
આંધળાઓએ દેખાડનાર જે દેખતો પુરૂશ હતો તેનું
યથાર્થ કહેવું હતું તેમ છતાં આંધળાઓએ તે દેખતાનું
કહ્યું નહિ માન્યું. એ રીતે જે આંધળા રૂપી અજ્ઞાની
હશે તે દેખતા પુરૂશ રૂપી જ્ઞાનીનું કહેવું માનશે નહિ.
વળો જેમ હાથીનો એકએક ભાગ આંધળાના હાથમાં
આવ્યો. તેમજ હાલના વારસીક ગુરૂઓ તથા તેના શે-
વકોના હાથમાં ઇશ્વર સંબંધી થોડો થોડો ભાગ આ-
વેલો છે. મોટે હાલના વારસીક ગુરૂઓ કહેછે કે અમારો
તો ફલાણેાજ નિશ્ચય છે. એમ એક એકથી ભુદોભુદો
નિશ્ચય કરેલો છે જેમ હાથીને પગ જોનારા આંધળા-
એ થાંભલા જેવો હાથી નિશ્ચે કર્યો ને કાન જોનારાએ

સુપા જેવો નિશ્ચે કર્યો મૂંઢ જોનારાએ સાંખેલા જેવો નિશ્ચે કર્યો એવી રીતેજ જુદા જુદા સંપ્રદાયોના વારસીકો તથા તેના શેવકો આંધળા રૂપી અજ્ઞાનીઓએ જુદોજુદો નિશ્ચે કર્યો છે તે કેવી રીતે કે કોઈએ પરમેશ્વરને નિરાકાર નિશ્ચે કર્યો છે ને કોઈએ સાકાર. કોઈએ નિર્ગુણ, કોઈએ સગુણ, કોઈએ કર્તા, કોઈએ અકર્તા, એમ જુદો જુદો નિશ્ચય કર્યો છે. પણ જે દેખતા પુરૂશનો યથાર્થ નિશ્ચય છે તે આંધળાઓને કેહેછે તેમ છતાં આંધળાઓ પોતાનો નિશ્ચય કરેલો તે મૂકતા નથી તેવા પ્રાણીને કોઈ કાળે ઉત્તમ જ્ઞાનનો લાભ થતો નથી; ને સઘળાના નિશ્ચય છે તે ખરા છે એમ તેના જણવામાં આવતું નથી. શાથીકે પોતાના ઝાલેલા મતને લીધે ખીજનો જ્ઞાન ઉપદેશ સાંભળતા નથી. ને કદી સાંભળે છે તોપણ પોતાનો થયેલો નિશ્ચય તે પાસે રાખીને ખીજનો સાંભળવા જાયછે તેથી તેનું લક્ષ પોતાના નિશ્ચયમાં રેહેછે એટલે યથાર્થ જ્ઞાનનો તેને સ્વાદ આવતો નથી. જેમકે.

દૃષ્ટાંત.

એક મુવાશી લમરો. એટલે આગના પુષ્પની સારી વાસનાના ભોગી લમરો હતો તે એકવાર ઉડતો ઉડતો આગની બાહાર

ગયો; તેવારે એ બાગની બાહાર એક કુવાશી ભમરાને, એટલે નઠારી વાસનાના ભોગી ભમરાને સુવાશી ભમરાએ કુવાસના લેતો દીડો. પછી સુવાશી ભમરાએ કુવાશી ભમરાને કહ્યું કે હું ભાઈ જા ભુડા આ કુવાસનામાં પડી રહીને શુંકામ કુવાસના લેછે? ચાલ હું તને સુવાસના લેવાને મારા બાગમાં લેઈ જાઉં, ને મારી સુવાસના જેવી જગતમાં બીજી વાસના નથી. ને માહારાવાળી તું સુવાસના લેઈશ તો પછી તને આ કુવાસના લેવાની ઈચ્છા કેઈ કાળે થશે નહીં. આવાં સુવાશીનાં વચન સાંભળી કુવાશી બોલ્યો કે હા ભાઈ એમ કહી તું મને ગમે ત્યાં લેઈ જઈ ભૂલો પાડીને પછી તું આવી આ મહારી પેહેલા નંબરની વાસના તે તું લેઈજા. પણ હું કાચો નથી કે મહારી વાસના મેહેલીને હું તારી જોડે આવું. સુવાશી બોલ્યો હે! ભાઈ તને ભૂલો પાડીને તારી વાસના લેવા હું ઈચ્છતો હતો મને મહારા વહાલાના સોગન છે. ફક્ત માહારે તો તારું ભણું ઈચ્છવાનો હતો છે. તેવું સુવાશીનું બોલવું સાંભળીને કુવાશીએ વિચાર્યું કે લાવ્ય એનું ખરું ખોટું તો જોઈએ. પણ હું એની જોડે માહારી વાસના ઘોડી દેઈને જઉં ને પછી એ મને ભૂલો પાડીને અહીં આવી મહારી વાસના લેઈ જાય ત્યારે પછી હું શું કરું? એમ ધારીને વિચાર્યું કે લાવ્યને આ મહારી વાસનાની એક ગોળી કરીને મહારી પાંખમાં સંતાડી સાથે લેઈનેજ જાઉં. પછી કાંઈ હરકત નથી, એમ જાણીને પોતાની કુવાસનાની એક ગોળી કરી પાંખમાં લેઈને સુવાશી ભમરાની જોડે ઉડીને બાગમાં ગયો. પછી સુવાશી ભમરાએ કુવાશી ભમરાનું ભણું ઈચ્છવાને અને કુવાસના ઘોડાવી દેવાના હેતુથી સારામાં સારું પુણ્ય હતું તેના ઉપર કુવાશીને બેસાડ્યો ને કહ્યું કે હે! ભાઈ આ વાસના કેવી સરસ છે તેવું જો એમ કહી સુવાશી બીજા પુણ્ય ઉપર જઈને બેઠો. પછી પેલા કુ-

વાશીએ પુષ્પ ઉપર બેસી પોતાની કુવાસનાની ગાળી પડી જ-
વાના ભયથી પોતાના મોંઠા આગળ રાખીને પછી પુષ્પની વા-
સના લેવા લાગ્યો. ત્યારે તો પુષ્પની ને કુવાસનાની ગાળીની એ
બંનેની ભેળી વાસના આવી એટલે શુદ્ધ સુવાસના પણ આવી
નહીં તેમ શુદ્ધ પોતાની કુવાસના પણ આવી નહીં ને બધાધંટી
વાસના આવી તેને લીધે કુવાશી માહા કોપાયમાન થઇને બોલ્યો,
અલ્યા હે! સુવાશી તારી વાસના જોઈ અને હું તો સમજી ગયો કે
તેં મહારી વાસના લેધ લેવાના વિચારથી મને અહીં લાવીને બે-
સાડ્યો પણ અલ્યા ? હું કાચો નથી જે હું મહારી વાસનાની
ગાળી કરી મહારી સાથે લેતો આવ્યો છું. તું તો તારી વાસના-
નાં વખાણ કરતો હતો કે મારી વાસના સારામાં સારી છે. પણ
તારી વાસના મહારી વાસનાને પોહોચેજ નહીં. મારે હે! સુવાશી
મૂરખા હાવી રીતે કોઇને છેતર પીન્ડી કરીશ નહીં. જે તોતો મહારૂં
ભલું તાક્યું નહીં પણ ચાલ્ય તું મહારી વાસના તો જે સુવાશી
બોલ્યો. જાભાઈ જા. તું મતીલો ને પૂર્ણ નિર્ભાગી છે. કેમકે મેં
તો તહારૂં ભલું ઈચ્છી તને સુવાસનામાં નાંખવાને અહીં આણ્યો
હતો. પણ તું તારી કુવાસનાની ગાળી સાથે લેતો આવ્યો ત્યારે
તને સુવાસના ક્યાંથી આવે. મારે હવે જા તારા નશીબમાંજ
એ કુવાસના છે.

સિદ્ધાન્ત.

જો ભાઈ આ કુવાશી ભમરાને સુવાશી ભમ-
રાએ શુભ વાસના આપવા ઈચ્છા કરી તેમ જ્ઞાની
પુરૂષ ધણાક પ્રાણીને ઉત્તમ જ્ઞાન કરવાની ધણી આ-

તુરતા રાખેછે. પણ કુવાશી ભમરા જેવા જે પ્રાણી, તે પોતાની કુવાસના રૂપી પોતાનો મત જે છે, તેના ઉપર લક્ષ રાખી સુવાસના રૂપી જે જ્ઞાન તેનું શ્રવણ કરે છે. તેથી તેને તે જ્ઞાન યથાર્થ ભાસતું નથી. શાથી કે પોતાના મતમાંથી લક્ષ અળગું કર્યા વિના બીજામાં લક્ષ કોઈ કાળે ચોટેજ નહીં. તેમછતાં જ્ઞાની પુરૂષ તેનું ભણું ધચ્છવાના હેતુથી તેને યથાર્થ જ્ઞાન કરે તો ઉલટો તે જ્ઞાનીને તુચ્છકાર કરે. ને એમ કહે કે ચાલ ચાલ ભૂરખ તું મારો નિશ્ચે છે તે છોડાવવા આવ્યોછે પણ અમે તો તે છોડીએજ નહીં. ને તાહારા જેવાનું અમે માનીએ પણ નહીં. એ રીતે અજ્ઞાની પ્રાણી કુવાશી ભમરાની પેઠે ક્રોધાયમાન થઈ ભાષણ કરેછે. વળી પોતાના મતની મહત્તા બતાવી જ્ઞાનીને એમ કહે કે. આ તાહારી લાઘવી મૂકી દે ને અમારા સંગમાં થોડા દિવસ આવ્ય પછી તું જોજે. જેમ કુવાશીએ સુવાશીને કહ્યું કે ચાલ તુંને મ્હારી વાસના આપું એમ અજ્ઞાની બોલેછે. ત્યારે સુવાશી ભમરા રૂપી જે જ્ઞાની તે તેનાથી થાકીને તેની સાથે વિપેશ ભાષણ કરતા નથી તેથી તેવા મતીલા પ્રાણી સદા અજ્ઞાની રહે છે. ને એક મતનેજ ઝાલી જનમારો વ્યર્થ ખુએછે. પણ

જે જ્ઞાની પુરૂષ છે તેતો સર્વે ધર્મને માનેછે ને એકે ધર્મને તુચ્છકાર કરતા નથી. પણ જે કેવળ અજ્ઞાની છે તે પોતાનો એક મતરૂપી ધર્મ ઝાલી બીજના મતરૂપી ધર્મની નિંદા કરવા રૂપી છેદન કરેછે. ને તે છેદન કરનારો પૂર્ણ પરમેશ્વરનો વૈરી થાયછે. જેમ કે.

દૃષ્ટાંત.

એક પુરૂષને બે સ્ત્રીયો હતી તે બન્ને સ્ત્રીને સામાન્ય રાખવાના હેતુથી તે પુરૂષે બેઉ સ્ત્રીને પોતાની શેવા કરવા એવી આગના કરી કે તમારે બન્નેને હુમેશાં મહુરો એક એક ચરણ ચાંપવો. તે જૂની સ્ત્રીને જમણા ચરણ ચાંપવા સોંપ્યો ને નવી સ્ત્રીને ડાબા ચરણ શેવા કરવા સોંપ્યો. પછી તે બન્ને સ્ત્રીઓ હુમેશાં પોતપોતાને સોંપેલો ચર્ણ ચાંપતી હતી; એવામાં એક દિવસે નવી સ્ત્રી પોતાને પીચ્ચર ગએલી, ત્યારે જૂની સ્ત્રી પોતાના ભાગમાં જે જમણા ચરણ આવેલો તે ચાંપતી હતી તે ચાંપતાં ચાંપતાં જૂની સ્ત્રીના મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે આજ મારી શોક નથી, તેથી એના ભાગનો જે આ ડાબો ચરણ તે મારી શોક વિના મુનો છે મારે તે તરવાર લઈ કાપી નાંખ્યો હોય તો મારી શોક મારા સામી બેસવા પામે નહીં. એમ સમજી પોતે ઊઠી ખીંટીએથી તરવાર લીધી, તે જોઈ તેના ધણીએ કહ્યું કે હે! રાંડ તેં તરવાર કેમ લીધા એટલે જૂની સ્ત્રી બોલી કે જે આ ડાબો પગ મારી શોકના ભાગમાં ગયો છે, તે અત્યારે મારી શોક વિના મુનો છે મારે મારે.

અત્યારે લાગ છે તેથી તેના લાગનો આ કાળો પાપ કાપી નાંખું. એવું પોતાની સ્ત્રીનું વચન સાંભળી ત્રાસ પામી તે બેઠો થયો અને કહ્યુંકે અરે રાંડ એતે ચરણ મારે કે તારી શૌકનો ત્યારે જૂની સ્ત્રી બોલી તમારો તો ખરો પણ તમે તો એને આપ્યો છે તેથી એનો માટે મને કાપવા દો અને તમે બોલશો નહીં. આવાં જૂની સ્ત્રીનાં વચન સાંભળી તે પુરૂશે એકદમ ઉઠીને તરવાર છીનવી લીધી ને જૂનીને કહ્યું કે જા રાંડ દુષ્ટ આજ તો તું ચરણ કાપવા ઉભી થઈ ને કાલે મેં નવીને શેવા કરવા મુસ્તક સોંપ્યું હોય તો તું મુસ્તક પણ કાપી નાંખે. એમ કહી કાઢાડી મૂકી.

સિદ્ધાન્ત.

આ દષ્ટાંતથી એટલું સમજવાનું છે કે. રામધર્મ, કૃષ્ણધર્મ, શિવધર્મ, વગેરે ઘણા ઘણા પ્રકારના ઇશ્વર સંબંધીના જે ધર્મ છે તે સઘળા પરમેશ્વરનાં અંગ છે. તેમાંનો જે પ્રાણી એક ભાગ ગ્રહણ કરીને એટલે એક ધર્મરૂપી પંથ ઝાલીને, બીજા અંગનો ભાગ એટલે બીજા ધર્મનો પંથ તેનું જૂની સ્ત્રીની પેઠે છેદન કરવા ચાહે છે, તેને બે સ્ત્રીના પુરૂશે જેમ જૂનીને દુશ્મન જાણી કાઢી મૂકી તેમ પરમેશ્વરના અંગનો એક ભાગ માનનાર જે પ્રાણી તે બીજા ભાગનું નિંદા કરી છેદન કરનાર છે તેને પરમેશ્વર પૂર્ણ દુશ્મન જાણે છે. વળી હે! મોક્ષેચ્છુ જો ભાઈ હવે આટલી જે હ

કીકતે કહું તે ધ્યાનમાં રાખી રહેજે. જો કોઈ જ્ઞાની પુરશ કોઈ પ્રાણીને જ્ઞાન કરવાના હેતુથી પ્રથમ આ જગતના પંથોનું ખંડન કરે તેથી તેણે પરમેશ્વરના કોઈ અંગ એટલે ધર્મનું છેદન કર્યું એમ સમજવું નહીં. કારણ કે જ્ઞાનીજન પ્રથમ શા કારણથી બીજા પંથનું છેદન કરે છે, કે જેમ કોઈ પ્રાણીને આત્મબુદ્ધિ કરાવવી હોયતો તે પ્રાણીને જ્ઞાનીજન એમ કહે કે અહ્યા તારો હાથ છે તે તું નહીં, પગછે તે તું નહીં, અને શરીર છે તે તું નહીં. એમ આખા અંગનું ખંડન કરી તે જીવની આત્મબુદ્ધિ કરાવે છે. હાથ તું નહીં; ને તે તારો. પગ તું નહીં; ને તે તારો. વળી પાછું એ રીતે અંગનું સ્થાપન પણ કરે છે. એમ જ્ઞાની જન આ જગતના સર્વે પંથનું પ્રથમ ખંડન કરે તેથી તેણે ખંડન કર્યું એમ સમજવું નહિ તેમજ આ ગ્રંથમાં પણ પ્રથમ સર્વે પંથ વિશે શંકાઓ કરીને પછી તેમાંનો મૂળ મુદ્દો બતાવી સર્વે પંથનું સ્થાપન રાખેલું છે.

મોક્ષેચ્છુ—હે ! માહારાજ ધણી સારી વાત કહી હવે મને ટૂંકામાં ટૂંક કાંઈ બતાવો કે તેનાથી મારો જન્મ મૃત્યુ ટળી જાય ને અખંડાનંદની પ્રાપ્તિ થાય.

વ્યાસજી—જો ભાઈ દૂકામાં દૂકુંતો એજ છે કે
આ સંસારનો વૈરાગ્ય ધરીને એટલે સંસાર ઉપર
અરૂચી કરીને તું તારી કાયાવડે કદી વેઠીને કર્મ કર.

મોક્ષેચ્છુ—હે ! માહારાજ એવાં શાંશાં કર્મ કર
તે કૃપા કરીને કહો.

વ્યાસજી—સાંભળ ભાઈ ચિત્ત દધને સાંભળજે.

મનહરછંદ.

વૈરાગકી ખાત સુન, તેરો મન દૃઢકર;
કાઢકું માનત મેરા, લડકા લુગાઇહે.
ધામપેસા તેરા કેસા, જાદુકા દેખાવ જેસા;
સ્વારથકે માઇ બાપ, ભેણુ ઓર ભાઇહે.
દ્રવ્ય સખહી લેણુકા, તેરે સંગ ન દેણુકા.
માન માન મેરા કહ્યા, જગમેં લુચ્યાઇહે.
એતનો સમજકર, મોહમાયા દૂર ધર.
કર તું કાયાકું કદી, તેરો કુછ નાહીહે.

મનહરછંદ.

મિથ્યા તું સંસાર જણી, કર્મ કર હેતઆણી.
ઝાડે જોળી બાંધી બેશ, કાંતો ઉંધે શીશરે;
પાવકથી દે'ખજળ, રાત્રીએ જગણું કર.

કાંતો ઉઠ પરોઢમાં, કાં સંન્યાસી દંડલે.
 કર દૈવી મુરતીઓ, જટા ભસ્મ દાઢી રાખ્ય
 ખા ભેરવ જવ મુનીયા કર્વત શીશદે
 જળ શેવા સ્નાન કર, પય ફળ આરકર
 કાં મૈથુની મુખ્ય એમ, વિના ક્યાંથી થાયજે;

જો ભાઈ આ પહેલા છંદમાં કહ્યું, તે પ્રમાણે તું
 વૈરાગ્ય મનમાં આણીને સંસારની અરચી કર. ધણી
 આ બીજા છંદમાં કહ્યું તે પ્રમાણે કાયાથી કષ્ટી વેડીને
 કર્મ કર. એ ત્યારે દૂકામાં દૂકું છે.

મોક્ષેચ્છુ—હે ! મહારાજ સંસારની અરચી કરે,
 ને ભસ્મ ચોળું, જટા વધારે, દાઢું રાખું, ને બાવો
 બની ત્યાગી થઈ જાઉં, અથવા દંડ ગ્રહી સંન્યાસી થા-
 ઉં, તેણે મારું જન્મ મૃત્યુ ટળી જશે તે સત્ય કહ્યું કે કેમ?

વ્યાસજી—જો ભાઈ તું સત્ય કહેવરાવેછે ત્યારે
 કહ્યું છું કે તું સંસારની અરચી કરીને આખે અંગે ભ-
 સ્મ ધારણ કરે, જટા વધારે, દાઢી રાખે, ને બાવો
 બની ત્યાગી થઈ જાય, અથવા સન્યસ્થ લઈ દંડ
 ઝાલે, તોપણ જન્મ મૃત્યુ ટળી અખંડાનંદની પ્રાપ્તિ
 થાય નહીં. જો એમ કરવાથી જન્મ મરણ ટળી અખં-
 ડાનંદની પ્રાપ્તિ થતી હોય તો તને કહ્યું તે સાંભળ.

કુંડળીયો. ૧

જટા વધારે જોરથી, તેણે મુક્તી હોય,
તો પૃથ્વીમાં રે' નહીં, વડ વૃક્ષો સૌ કોય;
વડ વૃક્ષો સૌ કોય, મોક્ષ પદને તે પામે,
લક્ષ ચોરાશી દેહ, એક અવતારે વામે.
કે'છે વલ્લભરામ, વધારે સરવે નારી,
પણ પામે નહીં મોક્ષ, કામ સૌ કરો વિચારી.

કુંડળીયો. ૨

દાદું રાખે દાઢીયે, તેથી મુક્તી થાય,
તો બકરીની જાત તે, મુક્તી પામી જાય;
મુક્તી પામી જાય, ઘણી માળાઓ નાંખે,
તો વેચી ખાનાર, હાથપર હરનિશ રાખે.
તેણે પણ નહીં મોક્ષ, મુમત મિથ્યાજ કરે છે,
કે'છે વલ્લભરામ, હડીલા હડમાં ભરે છે.

કુંડળીયો. ૩

ભસ્મ લગાવે અંગશું, કરે ભસ્મમાં વાસ,
તેણે મુક્તી હોય તો, ખરનો ખુબ અભ્યાસ;
ખરનો ખુબ અભ્યાસ, ક્યાસ કરી લેજો મનથી,
અનાજ રખેજાય, ફરી ઉગે તે તનથી.

મીથ્યા ફાગટ ફંદ, છંદ છે છેતરવાનો,
કે'છે વલ્લભરામ, જનમ તેણે ન જવાનો.

કુંડળીયો. ૪

દંડીજન બહુ થાય છે, દંડ ગ્રહે છે હાથ,
મુક્તી મળશે મુજને, માને મનની સાથ;
માને મનની સાથ, નાથ જો મુક્તી આણે,
તોતો સરવે અંધ, પંથ પળતાં દંડ ઝાણે.
તેની મુક્તી થાય, જય તે મોક્ષજ પામી,
કે'છે વલ્લભરામ, જુઓ ચક્ષુએ ચામી.

કુંડળીયો. ૫

ત્યાગી બહુજન થાય છે, ત્યાગ કરે સંસાર,
માત તાત બ્રાતો તજે, તજે પુત્ર પરીવાર;
તજે પુત્ર પરીવાર, નારનો ત્યાગ કરે છે,
કરે દ્રવ્યનો ત્યાગ, ધામ છોડી નીસરે છે.
તેણે ન મુક્તી થાય, ગાંડીયાં સૌંછે ત્યાગી,
ત્યાગી મીથ્યા નામ, ચેત તું સપુત સભાગી.

જો ભાઈ જટા વધારે, દાઢું રાખ્યે, ભસ્મ લગાવ્યે, દંડ ઝાડ્યે, કે સંસારનો વ્યવહાર ત્યાગ કર્યે, જન્મ મૃત્યુ ટળતું હોય તો આ પાંચ કુંડળીઆમાં જે જે પ્રાણી કહ્યા તેનોજ ટળે.

મોક્ષેચ્છુ—હે! મહારાજ તમોએ જે ત્યાગી વિશે કહ્યું તે સાંભળતાં મારું મન ખેદ પામે છે. શું આ જગતમાં ત્યાગી છે તેમણે ત્યાગી એવું મિથ્યા નામ ધર્યું છે?

વ્યાસજી—હા ભાઈ જો તને ત્યાગી વિશે સ્પષ્ટ સમજાય તેવું વિવેચન કરું.

જો કે આ જગતમાં કોઈ પ્રાણી ત્યાગી નથી. જો કે જે પ્રાણી સાધુ બાવા થઈ જાય છે, તે પણ ત્યાગી નથી. માયાનો ત્યાગ કરે ત્યારે તેને ત્યાગી જાણવો. જો કે સાધુ બાવા જે પ્રાણી થાય છે. તેને કાયા છે તેજ માયા છે જો આ દેહ (કાયા) છે તે પાંચ ભૂતનો છે. ને જે પાંચ ભૂત છે તે માયાનાં છે ને તે માયાની કાયા થઈ છે. માટે જો માયા ત્યાગ કરી નથી ને તેણે માયા ત્યાગી. એમ કહીએ તે સંભવતું નથી. માટે જો ભાઈ આ જગતમાં કોઈ ત્યાગી નથી. કદી કોઈ કહેશે કે દેહ છે એટલી માયા નહીં ત્યાગેલો, પણ દેહની દશે ઇંદ્રીયાનો ત્યાગ કરેલો તેથી તેને અમો ત્યાગી માની-

એ છીએ. જો એમ તુંએ પણ માનતો હોય તો આ
પદ તને કહું તે તું સાંભળ એટલે તું નિઃશંકાય થઈશ.

પદ. ૧

જળંધરમાં મનગમતા માવા. એ રાગ.
અણુ સમજી લકતો, ત્યાગી કહો છો તમે શાને,
હ્યો કર ન્યાય તકતો, આ પદ મુણતાં મન માને. ટેક.
આ ઘર છોડ્યું છૈયાં છોડ્યાં, છોડી પરણી નારી,
માત તાતને બ્રાત છોડ્યાં, નાતજ છોડિ સારિરે. અણુ૦૧
દાઢી મુઝાવી મુછ મુઝાવી, શીશ મુઝાવી બેઠો,
આ નાત છોડી પણ સાધુની, જમાતમાં જઈ પેઠારે. અણુ૦૨
ઘોળાં કપડાંઓ ઉતાર્યાં, તે શું ત્યાગજ કીધો,
હતું તેથી બમણું કીધું, રંગજ રાતો દીધારે. અણુ૦૩૪
જન્મ દીધો તે પિતા છોડ્યો, પણ તે માપજ માપો,
ગાદિ લેવા ગુરૂ કર્યો તે, કીધો બીજો બાપોરે. અણુ૦
આ તાતનું ઘર ગમ્યુ નહીં તે. આ ઘર મેત્રી ખશીયો,
ગુરૂ બીજો બાપજ કીધો, તેના મઠમાં વશીયોરે. અણુ૦૫
ત્યાગી ત્યાગી તે શું કોહો છો, વિચારો મનમાંહી,
જનેતાના જયા છોડ્યા, કીધા ગુરૂભાઈરે. અણુ૦૬
જે જનેતાએ ઉછેર્યો, તેને અળગી કાઢી,

અભણને કોઈ માને નહિ તે, કીધિ વિદ્યા માહીરે. અણુ૦૭
 કદિ કેહેશો ત્યાગી તેણે, છેંચા મેલ્યા છેટા,
 પણ પાછા ચેલા મુડીને, કર્યા જણ્યાવણ બેટારે. અણુ૦૮
 મિલકત મેલી આ પિતાની, પણ લ્યો વાત વિચારી,
 વારસ ગુરૂની ગાદિનો, થયો ધન ભોગદારીરે. અણુ૦૯
 પ્રકરતી રૂપિ નારી તે, સદા રહિ છે પાસે,
 તે કરતાં મૈથુન તાગ્યો, તેટલુ કોઈ તપાસેરે. અણુ૦૧૦
 પણ સંસારીને નારી તે, પર શું રંગ ન રમતો,
 નાકાને ભુખ નહી ભાગવાની, તેથી રે જીવ ભમતોરે.
 કદી સ્થિર રહ્યો ને મૈથુન, ત્યાગ કર્યું લ્યો ન્યાળી,
 તે તાગ્યાથી મુક્તી મળે તો, વ્યંઢળ ભાયગશાળીરે. અ.૦૧૨
 દસે ઈંદ્રિ દેહ તણિ છે, તેમાં કેઈ દુર કીધી,
 ગુદસ્થાન મળ ના કાહાડ્યો શુ, લધુ શંકા ના દીધિરે. અ.૦૧૩
 હાથ ન હાલ્યો ચર્ણ ન ચાલ્યો, શું મોંઢે ન ભાંખ્યો,
 કાંને શા દાટા માર્યા શું, ફેાડી નાંખી આંખ્યોરે. અણુ૦૧૪
 શું વાસના ન લે નાસીકા, શું સ્વાદ જીભ ન જાણે;
 ચામડી શું સ્પર્શન વરતે, જો પ્રતક્ષ પરમાણેરે. અણુ૦૧૫
 સંસારી હતો ત્યારે, ધંધાને અર્થે ફરતો;
 સામા પાસે પૈસો લેવા, મીઠું મુખ ઓચરતોરે. અણુ૦૧૬

ત્યાગી થયો પણ તે રીતે, બોધ બીજને દેતો;
 પોતાના પંથમાં સરવે, પ્રાણીને તાણી લેતોરે. અણુ ૧૭
 કહોછો સંસાર છોડ્યો તે શું, સ્ત્રીમાંથી નાઠો;
 રહી ક્ષુધા પીપાશા નીંદ્રા, આળસ મઠ ભય મોઠોરે અણુ ૧૮
 અજ્ઞાનીઆમાંથી બગડ્યો, બગડી વાળ્યો ગોટો;
 તેથી અનિતિ તાળ્યો તો, સંસારી શો ખોટોરે. અણુ ૧૯
 હતુ તેવું બીનુ કીધું, શો મોહ નાખ્યો ભાગિ;
 બ્યાસવજ્રવ પુછે ભક્તોને, શાથિ સમજ્યા ત્યાગિરે અણુ ૨૦

પદ ૨

રાગ ઉપરનો.

શું બેઠો ત્યાગિ, હતી તે ફેરવી રૂઢિ;
 જોજો જગ જગિ, નજર રાખિને ઉંઠિ. ટેક.
 કણબિ કોળિકે વિપ્ર, કેહેવાતો સંસાર વાશિ;
 નાશિ ફેર કેહેવરાવે નામો, સાધુ કે સન્યાશિરે. શુ ૧
 નાત નામછે સંસાર વિષે, તેનામને પરહરિયું;
 વેશજ બદલિ સાધુ થઈને, જમાત નામજ ધરિયુરે. શુ ૨
 બાપ શબ્દ છે સંસારિનો, તે શબ્દો ઉલટાવા;
 નાઠેલા બોલે નહિં બાપા, નામ ધરાવ્યું બાવારે. શુ ૩
 સંસારિ એ બેટા શબ્દ, સંસારમાં રાખેલો;
 નાઠેલા તેબેટા શબ્દ, મુકિ કેહેછે ચેલોરે. શુ ૪

ધરમાંને ધરમાં રેહેછે પણ, ધર શબ્દ ફેરવિયો;
 ન ફેરવે તો ન બદલાયો, ધરને મઠ ઠેરવિયોરે. શુ૦ ૫
 આવા સૌ શબ્દો ફેરવિયા, તેથી તે શું ત્યાગિ;
 વ્યાસ વદેછે સમજો શાણા, શિ ખોટિ દહે લાગિરે. શુ૦ ૬

જો ભાઈ આ બે પદ સાંભળતાં તને એમ ભાસેછે!
 કે કોઈ પ્રાણી ત્યાગી છે કે ઈંદ્રિયોનો ત્યાગ કર્યોછે.

મોક્ષેચ્છુ—ના મહારાજ હવે તો મને એમ લાગે છે,
 કે આ જગતમાં કોઈ ત્યાગી નથી; તેમજ કોઈએ ક-
 શાનો ત્યાગ કર્યો નથી. અને સર્વે પ્રાણી ગૃહસ્થી છે.

વ્યાસજી—જો ભાઈ તું સર્વે પ્રાણીને ગૃહસ્થી
 કહે છે. પણ આ જગતમાં કોઈ ગૃહસ્થીએ નથી
 જો આ દેહરૂપી ગ્રહ (ધર) છે તે ધરમાં જીવની સ-
 દાસ્થિતિ રહેતી હોયતો, તે જીવને ગૃહસ્થી કહેવાય.
 પણ દેહરૂપી ધરમાં જીવે થોડો વખત સ્થિતિ કરીછે,
 માટે તે ગૃહસ્થી કહેવાય નહીં. કેમકે આ દેહરૂપી ધર
 તેમાંથી નીકળી બીજા દેહમાં, ને બીજાથી ત્રીજા દે-
 હમાં જવું પડે છે. તેથી આ દેહમાં સદા અચળીત સ્થિ-
 તિ રહેતી નથી. માટે કોઈ પ્રાણી ગૃહસ્થીએ નથી.
 વળી દેહ છે તે પંચ ભૂતની છે; પોતાની નથી. જો

પૌતાની હોયતો પોતે ગૃહસ્થી કહેવાય, તેમ તે છૂટે નહીં. પણ છૂટે છે માટે પૌતાની નથી જો પૌતાની નથી ત્યારે પોતે દેહનો માલિક થયો નહીં. ને માલિક નહિ ત્યારે તેને ગૃહસ્થી કહેવાય નહીં. જેમકે કોઈ પ્રાણી પોતે ધામ બાંધે છે. તે બાંધનાર ધામનો માલિક છે. તોજ તેને માલકી પણાને સીધે, ધામી કહેવાય છે, તેમ આ દેહ જીવની નથી. પંચ ભૂતની છે, માટે દેહરૂપી ઘર તેનો માલિક જીવને કહેવાય નહીં, તો તેને આ દેહરૂપી ઘરનો ગૃહસ્થી કહેવો સંભવતો નથી. માટે જો ભાઈ આ જગતમાં કોઈ પ્રાણી ગૃહસ્થી પણ નથી.

મોક્ષેચ્છુ— હે! મહારાજ હવે મારાથી. ત્યાગી અને ગૃહસ્થી વિશે યયાર્થ સમજાયું. પણ હે! મહારાજ ઘણા એક પુરાણોમાં તથા ઘણા એક મહાત્મા પુરૂષો એમ કહેછે કે કામ, ક્રોધ, મોહ, ને લોભ, આ ચાર સર્વે પ્રાણીને નર્કમાં નાંખનાર છે, તેથી તેનો ત્યાગ કરવો. ત્યારે જીવ્યો મહારાજ ઘણાં પ્રાણી ઘરબાર તથા સ્ત્રી પુત્ર, છોડી કામ, ક્રોધ, મોહ, અને લોભ, ત્યાગ કરવાના હેતુથી સાધુ કે બાવા થઈ જતા રહે છે. તે ત્યાગી કહેવાય એમ મને લાગે છે.

વ્યાસજી—જો ભાઈ પુરાણોમાં અથવા મહા-
ત્મા પુરૂષો કામ, ક્રોધ, મોહ, અને લોભ, ત્યાગ કરવા
નું કહેછે તે કેવી રીતે ત્યાગ કરો એમ કહે છે ? એ
કહેનારાનું તો કહેવું ખરું છે. પણ આજના અજ્ઞાની
પ્રાણી કહેનારે શા હેતુથી કહ્યું છે ! તે સમજતા નથી;
ને ધરખાર, સ્ત્રી, પુત્ર, છોડી નાશી જાય છે. વળી
કામ, ક્રોધ, મોહ, ને લોભ, ત્યાગ કરવા સંબંધી
જો અમો પ્રશ્ન પુછીએ છીએ. પછી તેનો ઉત્તર પ-
ણ અમો કરીશું. એટલે તારાથી સ્પષ્ટ સમજશે. કે
કામ, ક્રોધ, મોહ, અને લોભ, કયે સ્થળે ત્યાગ કર-
વાનું. પુરાણોએ તથા મહાત્મા પુરૂષોએ કહ્યું છે તે
તારા સમજવામાં ખરોખર આવશે.

પ્રશ્ન.

(નાથ કેસે ગજકે બંધ છોડાયો એ રાગ)

જુઓ એક છે ધુન્યવણની ઘાંટી;
જ્ઞાનીજન છોડી આપે આંટી. જુઓ એકં ટેક.
કામ ક્રોધને મોહ લોભ એ, જીવતણા ચોર ચારે;
કુબુદ્ધિ દેઈ નર્કમાં નાંખે, વેદ પુરાણો પોકારે. જુઓ ૧
તો તે ચારને ઉત્તમ કીધા. જગતપતીએ શું જોઈ;
કરીને પાછા જીવોને સોંપ્યા, સંબંધ થયા સૌકોઈ. જુઓ ૨
કામ આપ્યો તો થયા કામાતુર, કામ જવર મન જગે;

તો ષષ્ઠી નિત્યે કીડા કરતાં, કહો ભાઈ શું પાપલાગે. જી૦ ૩
 કાંઈ જીવે નથી ઉત્પન્ન કીધો, કામ જ્વર આપ હાથે;
 હરીએ સોંપ્યો તે સૌ સુખલેછે, શું નહોતું જાણ્યું નાથે. જી૦ ૪
 ક્રોધ આપ્યો ત્યારે ક્રોધ વાપ્યો, શુભી ન શકાય મહેણું;
 તે કરતાં શીખવવું નોહોતું, કોઈને વાયક હેણું. જી૦ ૫
 શીખવ્યું તો તેને મુખ બોલે, શીદ દીધુ સુણવાનું;
 કાન કર્યો તો સુભી ક્રોધ કરીયે, તેમાં કહો પાપ શાનું. જી૦ ૬
 મોહ દીધો માટે મોહજ લાગે, નવા નવા રંગ જોઈ;
 એક રંગી સરખુ કરવું તું, તો નવ મોહત કોઈ. જી૦ ૭
 કોઈ કાળું ને કોઈ રૂપણું ન કર્યો એક પ્રમાણે;
 તે કરતાં નેત્રો ન મુક્યાં હોત, તો મોહ લાગત શાણે. જી૦ ૮
 મોહ મુક્યો કાન્તિ કરો જીદી, પાછી જોવા આંખ આપી,
 તો પછી મોહની લાગે ભાઈ, તેમાં કહો શા પાપી. જી૦ ૯
 લોભ આપ્યો ત્યાહરે લોભ લાગ્યો, સુખરૂપે લોભ કરીએ,
 ગરીબ ઘણા બનાવ્યા માટે, લોભ રાખી વર ભરીએ. જી૦ ૧૦
 સીખીએ ગ્રસ્થ થવા ચોરીચાડી, છળ પડપંચની છરીયો,
 સર્વને સરખું દ્રવ્ય દીધું હોત, તો શીદ ડોહોળત દરીયો. જી૦ ૧૧
 એકને કાસદનું કામ આવ્યું, એકને ગાડી મેંના,
 મેનાવાળાને દેખી લોભ લાગે, તેમાં તે પાપી શેના. જી૦ ૧૨
 આ ચાર ચીજો શીદને આપી, આપી તો તેહ કરીયે,

નમમતું તો નહોતુજ દેવું, દીધુ તો ક્યાં પરહરીએ. જુ૦૧૩
 કામી નહોઈએ તો ધરમાં ઘરૂણી, વ્યંઢળ કહી છેઢા વાળે,
 ના પરણુ તો કુંઆરો કહીને, સાથ સહોદર બાળે. જુ૦૧૪
 કટ્ટ વચન કોઈજનનું સાંભળી, કદાપિ બેશી રહ્યો,
 તોપણ સૌલોક ગોદાજ ઘાલે, કેહેશે શું મુગો થયો. જુ૦૧૫
 મોહ છાંડુ તો રૂડુ ન રૂચે, રૂડું થઈ મુંઢ મેલો,
 તોપણ દુનીયાં કરે દતૈયા, કેહેશે થયો ગાંડો ઘેલો. જુ૦૧૬
 લોભ ન રાખુને લાલચ છાંડુ, મુકુ પેંદાશોનું પડતું,
 તો જગત કેહેશે છે નીરભાગી, રળતાં નથી આવડતું. જુ૦૧૭
 માટે આચારને દુર કરું કેમ, કરું તોયે કેમ જાયે,
 ઇશ્વરનું વળગાડેલું વ્યસન, કોનાથી નવ મુકાયે. જુ૦૧૮
 શાસ્ત્રી વેદાન્તી અને પુરાણી, વિપ્રકો વિધાવાળા,
 ભક્ત કવિજન જોગીનેજતી, સોધીદો ભાવાર્થ ગાળા. જુ૦૧૯
 આચારને ચોર જીવના કોહોછો, તો હરીએ કેમ મુક્યા,
 શું સૈને નાંખવાતા નરકમાં, કાંતો શું ભાંખ્યા તેમુક્યા. જુ૦૨૦
 એમ ન જણુશો જગતને બોળવા, પદ બાંધ્યું છે હાવું,
 જ્ઞાનીજનોનું જ્ઞાનજ જોવા, ઉલટ અંતર લાવું. જુ૦ ૨૧
 જણુવાનો છે ભાવાર્થ વક્તાનો, તે જણી કરે ખુલાસો,
 વ્યાસ વક્ષલ વદે ભેદ ભાગે, તેનો છે વધકુંઠ વાસો. જુ૦૨૨

ઉત્તર.

જુઓ આંટી ધુંટી ધુંચાએલી કાહાડું,
 કેહેનારાનો ભાવાર્થ દેખાડું. જુઓ. ટેક.
 સઘી લીલા જોવા ઇશ્વર ઇચ્છા, ઉત્પન થઈ જેવારે,
 પોતાના પ્રાણીને પુછવા માટે, હરીએ તેડ્યા તેવારે. જુ૦૧
 બેઉ કરજોડી સહુ જીવ ઉભા, અંતર ઉલટ આણી,
 તે પ્રાણીને પુછવાને વધા, વિશ્વપતિ મુખ વાણી. જુ૦૨
 કહો તમે જીવ શાનાછો ભોગી, વિશયના કે અમારા,
 તે સાંભળીને સહુ જીવ બોલ્યા, અમે તો ભોગી તમારા. જુ૦૩
 તેવું સુણી કહું વિશ્વપતિએ, થાશે માં વચને બહીલા,
 સાચું જુઠું જોવાને માટે, રચી મોહ જળ લીલા. જુ૦૪
 દેહ રૂપી ઘણા દેશ બનાવ્યા, તેમાં મુક્યા ચોર ચારે,
 કામદોષને મોહ લોભ એ, વાસ્ત્યા મહિ વિસ્વાધારે. જુ૦૫
 તે ચાર ચાડીયા ડાંડીયા ધુત્તા, લુચ્યા લફંગા ઠગણા,
 કુમારગી કુલક્ષણી કુબુધ, નીચા નડારા ને નબળા. જુ૦૬
 એવો લિલા કરી કહું જીવોને, સંચરો સંસારી હોવા,
 ત્યાગી ન થાવું ને ના લપટાવું, ઇછું મુક્ય જોવા. જુ૦૭
 સાચું જુઠું જણાશે તમારું, ઠગો તણા ભેળા જવો,
 ડાગ ન લાગે ને દુર ન રહેવું, લાભ લેઈ હાંઈ આવો. જુ૦૮
 સંસાર રીતીને શાસ્ત્રની નીતિ, રાખજો તેમાં દેહી,

ચાર ચોરોના વિરોધી ન થાશે, રહેજો તે સંગ સનેહી. જુ ૦૮
 ચોર તણી ચોરીમાં ન ચોરાશે, ઠગોથી ન વ્ય ઠગાશે,
 તેવું સુણી સરવે શીશ નાચું, કીધો દેહી દેશ વાસો. જુ ૧૦
 ગયા ગર્ભમાં ગોવિંદ ગાયા, પ્રશવીયા પછી પોતે,
 હું હાં તુ ત્યાં કરવા લાગ્યા, ફરીયો જીવ હતો તે. જુ ૦૧૧
 રમતાં જમતાં ચોખન આંચું, થયો કામીને ક્રોધિ,
 લોભ લાગ્યોને મોહમાં પડિયો, દુરગુણ સાઘ્યા સોધિ. જુ ૧૨
 પરદારાને કામજ આપ્યો, કંગાલશું ક્રોધ કીધો,
 પ્રપંચ પાપને છળની છરીયો, દે લોભે લહાવ લીધો. જુ ૧૩
 મોહ્યો જુદા રંગની માન્યની જોઈ, મોહ્યો મોહાટાને વાદે,
 ખેરી હોઢીને દેહ દીપાવિ, ફાટ્યો નકારાને નાદે. જુ ૧૪
 એક એવો ચારે ચોર તણો ચોર, થઈ વધી પડ્યો આપે,
 મુળનો નિશ્ચે ભુલી ગયોને, પુરણ ભરાયો પાપે. જુ ૧૫
 ખીજ જીવે કરી બહુ ચતુરાઈ, ચોર ઠગોને ન માંડ્યો,
 કામ ક્રોધ મોહ લોભને તજવા, ભસ્મ ચોળી વનનાઠો. જુ ૧૬
 ત્રીજો જીવડો થયો સંસારી, પરણીને લહાવો લીધો,
 લોભ નીતિનો મોહ નીતિનો, ક્રોધ નિતીસર કીધો. જુ ૧૭
 જળના કમળ વત રહ્યોએ, થયો ધ્યાનિને દાની,
 પછી ત્રૈલોક્ય પાળ્યા જ્યાં હતા ત્યાં, લીધી હરીએ જુ'માની. જુ ૧૮
 કહો તમે જઈશું કરી આંચ્યા, તો પેહેલો પ્રાણી ભાંખ્યો,

તમે કહ્યું તું ચોર તણો સ્નેહ, રાખજો માટે મેં રાખ્યો. જુર ૧૯
 બીજો કહે ના નહોતું કહ્યું એમ, તું તાહારી સુધ્ય ચુક્યો,
 હુઠગનાથી હગાયો નહીં ને, અરન્ય જઈ દેહ મુક્યો. જુર ૨૦
 ત્રીજો કહે મુને કામજ વ્યાપ્યો, પરણ્યો પ્રેમદા સાથે,
 ઉદર પોષણ લોભ કર્યો ને, કુદ છોડી રજ્યો હાથે. જુર ૨૧
 કુમારગી પર ક્રોધજ કીધો, સ્વચ્છતાનો મોહ રાખ્યો,
 તેવી ત્રૈણેની જીખાની લૈને, પેહેલાને નરક નાંખ્યો. જુર ૨૨
 બીજો જીવડો ત્યાગી થયેલો, તેહ તણો બોજ માખ્યો,
 નાશી કોરો રહ્યો તે શી નવાઈ, માટે ફરી દેહ આપ્યો. જુર ૨૩
 ત્રીજો જીવડો રીતી નીતિનો, તે પર પ્રેમજ કીધો,
 શ્રી અવિનાશી દેઈ શાખાશી, બોલાવી સરણ લીધો. જુર ૨૪
 આ દ્રષ્ટાન્તનું શીધાન્ત સોધો, ચારેને ત્યાગ ન કરવા,
 ભાસે અનિતી શાસ્ત્ર આધારે, ત્યાં તેને પરહરવા. જુર ૨૫
 પરણી નારી સદા ધ્રમચારી, પરણ્યો પતી તે સતી,
 તેશું કરે કામ કીડા તો તેને, શાસ્ત્રથી પાતક નથી. જુર ૨૬
 સ્ત્રી સુતને શઠશું ક્રોધ કરવો, શુભ પંથે રહે થોભી,
 કપટ રહિત ઉદ્વેગ કરેતો, તેને ન ગણાય લોભી. જુર ૨૭
 પરણી પત્નીને પોશાગ ઉપર, રીતે રહે મન મોહી,
 વિપ્ર દેવસ્થાન જીજવા ઝાંખે, તેને ન કહે મોહ કોઈ. જુર ૨૮
 તરછટ ત્યાગે તો સદી ભાંગે, લપટાયે લાગે લુણો,

મીતાજના બીજ અધ્યાનો, ચોસટમો શ્લોક સુણો. જી૨૯
તેમાંથી સારો સાર જણાશે, ગુણની કેહેણી કેહેવું,
બત્રીસ દંતુમાં જીભ્યા રહેછે, તેવિ રીતિસર રેહેવું. જી૩૦
તે જીભ દંતુમાં નથી દબાતીને, દંતુથી કાર્ય કરે છે,
તેવી રીતિથી જે જીવ રહેતે, ભક્ત હરિનો ઠરે છે. જી૩૧
કામ ક્રોધને મોહ લોભએ, હરીએ કર્યા ઘણા ઘાટે,
છે જીવડા ધર્મિ કે અધર્મિ, તે ખેલ જોવાને માટે. જી૩૨
હક હોય ત્યાં રાખવા બીજે તજવા, એછે કેહેનારાનો હેતુ;
વ્યાસ વક્ષલ વટે સહુ પ્રાણી, ચેતો તમે હું ચેતુ. જી૦ ૩૩

જો ભાઈ આ પ્રશ્નોત્તરનો ભાવ (હેતુ) તારાથી
સમજાયો કે નહીં તે તું કહે.

મોક્ષેચ્છુ—હા મહારાજ ખરાખર છે. શાસ્ત્રના
આધારે કામજ્વરની કીડા કરવાનો જ્યાં અધિકાર
મળ્યો હોય ત્યાં કામજ્વર રાખે તો દોશ નથી.

સ્ત્રી, પુત્ર, તથા દુષ્ટ પ્રાણી ઉપર ક્રોધ કરે, તેથી
ક્રોધનો દોશ નથી.

નાહાવા ધોવાની સ્વચ્છતા ઉપર તથા પોતાની
સ્ત્રી ઉપર મોહ રાખે તો તેનો પણ દોશ નથી.

ઉદર પોષણને માટે પ્રપંચ રહિત ઉદમનો તથા
શુભકીર્તિનો લોભ રાખે તો તેલોભનો પણ દોશ નથી.

ઉપરની ચારે બાબત મારાથી સ્પષ્ટરીતે સમજાઈ.

બ્યાસજી—જો ભાઈ રામચંદ્રજી જેવા તો કોઈ બીજા પુરૂષ નહોતા? તે રામજીએ પણ સીતા પરણી કામજ્વર રાખ્યો હતો. તથા રાવણાદિ જે દુષ્ટો, તેને પોતે યુદ્ધ કરીને માર્યા. તે વિચારી જો કે ક્રોધવિના કોઈની સાથે યુદ્ધ થાય નહીં. તેમ ક્રોધવિના કોઈને મારાય નહીં, ને માર્યા તેથી રામે ક્રોધ પણ રાખ્યો હતો. તથા નહાવા ધોવાની સ્વચ્છતા રામજી રાખતા હતા, તે મોહ વિના સ્વચ્છતા રખાત નહીં; તથા સીતા ઉપર મોહ પામ્યા ન હોત તો સીતા—સીતા—કરી વનમાં શોધવા ફરત નહીં. ને ફર્યા માટે રામે મોહ પણ રાખ્યો હતો. તથા પ્રપંચ રહીત રામજીએ રાજ્ય કર્યું. રાજ્ય ચલાવવું એ રાજ માત્રનો ઉદ્યોગ છે. તેથી કપટ રહીત ઉદ્યોગનો લોભ રામે રાખ્યો હતો. તેમ શુભ કાર્ય કરી શુભકીર્તિનો પણ રામે લોભ રાખ્યો હતો. જો શુભ-કીર્તિનો લોભ રાખ્યો નહોત તો, સારી નીતિઓ પળાતજ નહીં, પણ નીતિઓ પાળી છે માટે લોભ રાખ્યો હતો. એમ સિદ્ધ થાય છે.

માટે જો ભાઈ ક્રુમ, ક્રોધ, મોહ, લોભ, તરછટ ત્યાગ કરી બાવા થઈ જવું એવો હેતુ કેહેનાર પુરૂષનો

નથી. વળી અનીતિનો જે પ્રાણી ત્યાગ કરે છે, ને અનીતિ ઉપર અચ્ચી રાખે છે તે સંસારમાં રહ્યો થકો પણ ત્યાગીજ છે. એ વિશે તું સાંભળ—

૫૬ ૩

રાગ સીંધુ.

ત્યાગી છે જેણે, અનીતીને ત્યાગ કીધી;
 ઈંદ્રીયો તેણે, નીતી પુર્વક કામે લીધી. ટેક.
 કાન વડે સુણો સહિ શાસ્ત્રો, પરનિંદા ન સુણે,
 કરણ ઈંદ્રી તે જન તાગ્યો, સત્ય મારગ સદગુણેરે. ત્યાગી.૧
 નેત્રવડે જ્ઞાનીને નીરખે, મંદીરને મોરારી,
 કુડુ કૃત નજરે ન નરખે, નેત્ર ત્યાગ નરનારીરે. ત્યાગી.૨
 રસનાથી રૂડા સ્વાદો લે, પણ મન મોહ ન પામે,
 તો તે રસના ઈંદ્રી ત્યાગ્યો, નાવે પાતક નામેરે. ત્યાગી.૩
 નાસીકા ઈંદ્રી વડે લે, યજ્ઞ હોમની વાશા,
 ચંદન પુષ્પ પ્રભુ ચરણનાં, તે જન ત્યાગ્યો નાશારે. ત્યાગી.૪
 ત્વચા સ્પર્શ કરે સૂલ જનની, ગુરૂ ચરણે લાગી,
 અસુર શુ સ્પર્શ કરે નહીં, તે ત્વચાનો ત્યાગીરે. ત્યાગી.૫
 મોઢેથી ન બોલે બુઢુ, નીંધા પરહરેછે,
 સાચુ સદા બોલે મોઢે, મ્હાં ઈંદ્રિજીત તે છેરે. ત્યાગી.૬

ગુદસ્થાને મળ ત્યાગ કરતાં, કોની નળરે નાવે,
 કોનું દલ દુભાય નહીં તે, ગુદા ત્યાગી કાઢાવેરે. ત્યાગી.
 પાતક કામે પગ દે પાછો, ધરમે આગળ ધાયે,
 તેને પગ ઇંદ્રીનો ત્યાગી, સમજવો સદાયેરે. ત્યાગી.૮
 હાથવડે હિંસા ન કરવી, પરધનને ન હરવું,
 હાથેથી સુભ દાનો દેવાં, તેજ ત્યાગ ઓચરવુરે. ત્યાગી.૯
 મૈથુન ઇંદ્રીયે કૃત કરવા, પરણી શું સ્નેહ લાગ્યો;
 પરદારા શું સ્પર્શ કરે નહી. તે મૈથુની તાગ્યોરે. ત્યાગી.૧૦
 એવી સહુ ઇંદ્રીયો રાખે, અનીતીથી આધી,
 વ્યાસવદે અનીતી તાગ્યો, તેજન જાણે ત્યાગીરે. ત્યાગી.૧૧

જો ભાઈ આ ઉપરના પદમાં કંઈ. તે પ્રમાણે દરો
 ઇંદ્રીનો નીતિસર ભોગ કરે ને અનીતિ ત્યાગે તે સાદા
 ત્યાગીજ છે. પણ હાલના જે ધરખાર છોડી નાશી જાય
 છે, તેવાઓ એમ કહેછે કે અમે ત્યાગી છીએ. તે તર-
 છટ ખોટું છે, વળી જો ભાઈ હાલના જેવા ત્યાગીને
 પ્રત્યક્ષ ઇશ્વર મળ્યા એવું કોઈ પુસ્તકમાં લખાયું નથી.
 ને સંસારમાં એટલે ધરખાર માંડીને રહેલા પ્રાણીઓ
 ને ઇશ્વર મળ્યા છે તે તું સાંભળ—

૫૬ ૪

રાગ ઉપરનો.

સંસારી ને શું. પ્રતક્ષ પ્રભુ નથી મળીયા;
મળીયા છે જેશુ. તેના સખાયા કામળીયા. ટેક.
હરીશ્ચંદ્રે પ્રતક્ષ દીડા, દીડા રાજ કરણે;
વીદુરજીને દરશન દીધાં. જે પોતાને સરણેરે. સંસારી ૦૧
પ્રલાદજીને સુધનવા તે, સુભ હતા સંસારી;
તે સઉને દરશન દીધાં છે, તે લ્યો વાત વિચારીરે સં૦૨
મોક્ષધ્વજને સગાળશાને, દરશન દીધાં સ્વામી;
નરસંઘ મેહેતાને મળીયાછે, પ્રતક્ષ અંતરજામીરે. સં. ૩
એવા એવા બણા જનને, મળીયાછે મોરારી;
જનકવિદેહી મ્હા જ્ઞાની તે, પણ હતા સંસારીરે. સંસારી ૪
સંસાર ત્યાગે મોક્ષ મળે તો, સંસારને સડિ છાંડે;
રામ સરીખા જગ સ્વામી સીતા શું ધર ના માંડેરે. સં. ૫
પાંડવ સતિયા તે સંસારી, નળરાજ પણ તેવો;
કૃષ્ણ બળદેવ અકરૂંડ ઉદ્ધવ, તેસહુનો સાર લેવોરે. સ. ૬
નંદ વસુદેવ દસરથ રાજ, બ્રુઓ સહુ સંસારી;
તેવા સંસારીની શેવાથી, જનમ્યા મોરારીરે. સંસારી. ૭
રૂશી લોકો રણમાં રહેતા, પણ પત્નીયો પાસે;
ત્યાગ કરે મુક્તિ મળે તો, સડિ સંસારી નાસેરે. સંસારી. ૮

પ્રહસ્તી તુલ્ય ત્યાગીને મળીયા, નથી જણાતું કાંઈ;
 મળ્યાછે સઉ સંસારીને, લેખ પુરાંણો માંહીરે. સંસારી. ૯
 જો જીવડા હોય સંસારી તો, રજે રૂડી રીતે;
 ધર્મશાળાઓ ધામ દેવનાં, બાંધે પુરણ પ્રીતેરે. સંસારી ૧૦
 પુન્ય કરે પરજીવને પોસે, સંસારી, સુખકારી.
 વ્યાસ વદે સવળુ સમજે તો, ઉત્તમછે સંસારીરે. સંસારી.

જો ભાઈ આ પદમાં કહ્યું, તે તારા સમજવામાં પુ
 ર્ણ રીતે આંબું હશે-માટે જે સંસારી ધરખાર, સ્ત્રી, પુત્ર,
 રાખી રહેલા તેમનેજ પ્રત્યક્ષ ઇશ્વર મળેલા છે. વળી યા-
 જ્ઞવલ્કને ઉદાલક રૂપી જે બ્રહ્મવેત્તા હતા; તે પણ મૃહસ્થા
 શ્રમી હતા. અને આજના જેવા નાશી ગયેલા ત્યાગીને
 ઇશ્વર મળ્યા એવો કોઈ ઠેકાણે દાખલો મળી આવતો
 નથી. માટે હે ! મોક્ષેચ્છુ તું ધરખાર, સ્ત્રી, પુત્ર આદિનો
 ત્યાગ કરીશ, તેણે તારું જન્મ મૃત્યુ ટળી અખંડા નંદની
 પ્રાપ્તિ થવાની નથી.

મોક્ષેચ્છુ—વાહ ! મહારાજ હવે મારો સઘળો સં-
 શય નીવારણ થયો. ને જટા વધારવાથી, દાહું રાખવા-
 થી, ભસ્મ ચોળવાથી, દાંડી ચયાથી, કે ધરખાર, સ્ત્રી,
 પુત્ર, ઇત્યાદિ ત્યાગ કરવાંથી તથા કામ, ક્રોધ, મોહ, લોભ

ત્યાગ કરવાથી મારું જન્મ મૃત્યુ ટળી અખંડાનંદની પ્રાપ્તિ થાય એમ મને ભાસતું નથી. પણ પરોઢીએ ઊઠી, રાત્રીનાં જાગરણ કર, એવાં એવાં કાયાને કષ્ટી કરવાનાં કર્મ આપ આજળ કહી ગયા છે, તે કર્મો કરતો મારું જન્મ મૃત્યુ ટળી અખંડાનંદની પ્રાપ્તિ થાય કે નહીં ? તે સત્ય કહેા.

વ્યાસજી—જો ભાઈ સત્ય કહેવરાવે છે તો એવાં કર્મથી પણ જન્મ મૃત્યુ ટળી અખંડાનંદની પ્રાપ્તિ થાય નહીં. જો થતી હોય તો તને કહું તે સાંભળ.

કુંડળીયા.

કર્વત અંગે લીજીએ, મુક્તિ લેવા આપ;
તો જય આરશ પહાણનો, જન્મ મરણ ઉત્તાપ.
જન્મ મરણ ઉત્તાપ, કાષ્ટ પણ કરવત લેછે;
તોલે ન મળિયો મોક્ષ, સદા જગ માંહિ રે'છે.
દુખી કરવત આહ, થાય મુક્તિ જો તેની;
કે'છે વલ્લભરામ, જગતમાં કો જન રે'ની.

— — —

ભેરવજવ ખાધા કહે, તેનો સોધો સાર;
તલપી પડતુ નાંખવું, એજ અર્થ નિરધાર.
એજ અર્થ નિરધાર મળે જો મુક્તિ તેથી;

તો વાનરની જાત, પડેછે બહુ ઉંચેથી.
તે તણી મુક્તિ થાય, ખાય ભેરવજવ નિત્યે;
કે'છે વલ્લભરામ, પડે સૌ પ્રાણી પ્રીત્યે.

તપે ચોરાશી ધુણિયો, તેણે પામે મોક્ષ;
તો કો જન સોધે નહી, પરમેશ્વર પરોક્ષ.
પરમેશ્વર પરોક્ષ, સોધવા કો નવ જાયે;
પતંગ બાળે કાય, મોક્ષ તે તણોજ થાયે.
ચકોર પક્ષી આગ, તણા અંગારા ખાતો;
કે'છે વલ્લભરામ, મુક્ત તોહો નહી થાતો.

ભોમી મહિ પેશી રહ્યે, મુક્તિ આપે ઇશ;
તો તમર ભોમી મહી, તુહિ તુહિ કરે હરનિશ.
તુહિ તુહિ કરે હરનિશ, મોક્ષ મારગ નવ મળિયો;
જન્મ મરણનો ફેર, ગફા પેઠે નવ ટળીયો.
બહુ ભોમીના જીવ, મોક્ષ જો મળતો હોયે;
કે'છે વલ્લભરામ, રહે ભુમાં સૌ કોયે.

એક જગે આસન કરે, રહે સદાયે સ્થિર;
ક્રોધ વિના સ્થંભી રહે, તરૂંવર ગુણ ગંભિર.
તરૂંવર ગુણ ગંભિર, મળે મુક્તિનો દહાડો;

તો તો મુક્તજ થાય, રહે નહિ પરવત પ્હાડો.
સ્થાનકથી ડગ એક, ભરે ન આયુષ સુધી;
તેણે ન મુક્તિ થાય, વ્યાસ વિચારે બુદ્ધી.

પામે મુક્તિ સ્નાનથી, તો મછ કરતાં સ્નાન;
મધ્વર જેવા જીવડાં, થાયે બ્રહ્મ સમાન્ય.
થાયે બ્રહ્મ સમાન્ય, સારસ જળ શેવી લેતાં;
દીમ્ભર કેરી જાત, જનમ જળ સાથે રે'તાં.
નહાવણુ જળ શેવાય, દેહ રક્ષણુની ભુક્તિ;
કે'છે વલ્લભરામ, નહી નાહ્યેથી મુક્તિ.

આર કરે ફળ દુધનો, કૈંક જમે એક ભુક્ત;
તો ભોરીંગનિ જાતના, ધણાક થાયે મુક્ત.
ધણાક થાયે મુક્ત, જનમ ને મરણજ નાસે;
બાળ કરે પયપાન, રહી જનનીની પાસે.
કે'છે વલ્લભરામ, થવાનું બ્રમિત ભાઈ;
ફળ ખાધેથી મોક્ષ, લખ્યોક્યાં શાસ્ત્રો માંહિ.

મુનિવ્રત લીધા થકી, મળે મોક્ષનો હામ;
તો તો મુખા સર્વનું સે'જે સુધરે કામ.
સે'જે સુધરે કામ, નામ કોનું મુખ ના લે;

બહુ અવાચક ભવ, તેહને મુક્તિ આલે.
ઝાડ પ્હાડ તરી જાય, થાય મુક્તિ જો તેથી;
વ્યાસ વદે નહીં મોક્ષ, મુનિવર પ્રત્ત કરેથી.

રાત્રિના અગ્રણ થકી, મળે મોક્ષનું દ્વાર;
તો ધુઅડને ચીબડી, તરી ઉતરે ભવ પાર.
તરી ઉતરે ભવ પાર, બહુ જગ્યાના લક્ષી;
ન રહે ચીબડી એક, રહે નહીં ધુઅડ પક્ષી.
એવા ભવ અનેક, જગવે મુક્તિ પામે;
કે'હે વલ્લભરામ, રહે નહિ કે આ ઠામે.

પાછલી રાતે ઉઠિયે, તેણે મુક્તિ થાય;
તો તો આખા જગતનાં, કુકડાં મોક્ષે જાય.
કુકડાં મોક્ષે જાય, પેરોઢે ઠહેલાં જાગે;
કરે ઘણો પોકાર, મોક્ષ પદ જગ્યે માગે.
પણ નવ પામે મોક્ષ, આહય તો ઉઠે ઠહેલા;
કે'હે વલ્લભરામ, ઘણા કુટાયા ઘે'લા.

કેં મત્તીકા લેઈને, ચુંથે દિવસ રાત;
રચે શીવલિંગ પારથી, મ્હોરતિયો બહુ જાત.

મહોરતિયો બહુ જાત, મોક્ષ પદ મળવા માટે;
તો પરજાપત સર્વ, મોક્ષ પામે પુરપાટે.
મત્તીકાના ઘાટ, કરે દિવશ ને રે'ણી;
વ્યાસ વદે નહિ મોક્ષ, વેદની જુઓ કે'ણી.

ઉંધે શીશ રહ્યા થકી, મોક્ષ મળે અતોલ;
તો તો ઉંધે મસ્તકે, રે'છે વડ વાગોલ.
રે'છે વડ વાગોલ, દાખલો તેનો તે છે;
ચામાચીડિયાં જાત, સદા ઉંધાંજ રહેછે.
તેણે મુક્તિ થાય, રહે ઉંધો જગ સારો;
કે'છે વલ્લભરામ, નથી તેણે તરનારો.

ઝાડે ઝાળી બાંધિને, ભોમી ન મુકે ચરણ;
તો હરીવન પક્ષી તણું, ટળે જનમને મરણ
ટળે જનમને મરણ, ધરણ તે ચરણ ન મુકે;
વસે સદાયે વ્યોમ, ચતુરાઈ ના ચુકે.
જ્યારે પામે મરણ, ધરણ પડે તે વારે;
તો પણ ઉંચા ચરણ, વ્યાસ મુક્તિ નવ ધારે.

મૈથુન ઇંદ્રી ત્યાગથી, મોક્ષજ મળતો હોય;
 તો મુક્તિ પામી જશે, બળદ જત સૌ કોય.
 બળદ જત સૌ કોય, મોર મૈથુને ત્યાગી;
 •યંદળ પામે મોક્ષ, પુરૂષ સરવે નિર્ભાગી.
 ઇંદ્રિ છેદી સર્વ, હરિને મળવા માગે;
 કે'છે વલ્લભરામ, મોક્ષ નહિ ઇંદ્રિ ત્યાગે.

જો ભાઈ ઉપર જે જે દેહદમનનાં કર્મ કહ્યાં, તે
 વગેરે ઘણાં ઘણાં દેહ દમનનાં કર્મો છે. પણ તેવાં કર્મો
 કરવાથી જો જન્મ મૃત્યુ ટળી અખંડાનંદની પ્રાપ્તિ
 થતી હોત તો ઉપરના કુંડળીઆમાં ઘણા ઘણા પ્રાણી
 કહ્યા, તેમનું જ જન્મમૃત્યુ ટળી અખંડાનંદની પ્રાપ્તિ
 થાત, ને હાલ પણ થાય.

મોક્ષેચ્છુ—હે! મહારાજ તમોએ આમળ એમ
 કહ્યું હતું કે ટુંકામાં ટુંકું જન્મ મૃત્યુ ટાળવા માટે તું
 કર્મ કર. ને હવે કહો છો કે કર્મ કરવાથી જન્મમૃત્યુ ટ-
 ળતું હોય તો, ઉપરના પ્રાણીઓ કહ્યા, તેમનું જ ટળે.
 ત્યારે હે ગુરૂ મહારાજ કર્મથી નથી ટળતું તો શાણેથી
 ટળે છે; ને અખંડાનંદની પ્રાપ્તિ શાણેથી થાય છે તે
 કૃપા કરીને કહો.

વ્યાસજી—ભાઈ એકલા કર્મથી જન્મ મૃત્યુ ટળી અખંડાનંદની પ્રાપ્તિ થતી નથી. જો કર્મ છે તે વે દનો પ્રથમ કાંડ છે; અને બીજો ઉપાસના કાંડ છે. માટે ઉપાસના એટલે અખંડાનંદ જે પરમેશ્વર છે તેનું આરાધન એટલે સ્મરણ, સ્મરણ એટલે ભજન, કરે તો જ મોક્ષપદની પ્રાપ્તિ થાય. તે વિના એકલાં કર્મથી પ્રાપ્તિ થાય નહીં. માટે હે ભાઈ “ભક્તિ વિના મુક્તિ નથી” અને ભક્તિ કર્મ કરતાં શ્રેષ્ઠ છે. તેથી તું ભક્તિ કર. તેવિશે અમારો બોધ છે, તે તું સાંભળ.

ઈંદ્રવિજયછંદ.

મ્હોટમ મુકી દે મરતાં મૂરખ,
ગોર્વીંદના ગુણુ જાનેતું ઘૈડા;
દાંત પડ્યા, પળીયાં ગળીયાં હાડ,
કેડ ખુંધી વળી નીકળ્યા ખૈડા.
ઘૈડાપામાંથી તું હાથ ન કાઢે તે,
ઇશ્વરને ઘેર લખાય ખૈડા;
વક્ષભ કે' કહ્યું માન્ય કંગાલનું,
ટેક તારો તું મેલી દે આ ટૈડા.

મનહરછંદ.

ચેતીલ્યો ચાતુર નર, શાને ચુકો સત્ય સાર,
 આશાએ આશાએ બધો, આવરદા ખુટશે;
 માથે મોટી મોત ધાંટી, કાયા કુંભ કાચી માટી,
 પીંડ રૂપિ પરપોટો, ફટ દેધ પુટશે.
 પછી તારો લીંગ દેહ, જમ લેધ જશે તેહ,
 મો'ભાયાનાં કૃત્ય જોધ, ચામડીજ ચુટશે;
 મોટે ભૈની ભલાશથી, ભજો તજો દુરમતી,
 કોણ બ્યાસ જેવો નવરો તે માથું કુટશે.

મનહરછંદ.

ભારજ ભજન વેળા શર્માઈ કર્માઈ જય,
 પણ થાય ટંટો ત્યાંતો, હુંકારાથી ઉઠતી;
 વીવા'માં ફટાણાં ગાય, ભુંડું બોલે ન શર્માય,
 વેવણે વેવણે સામા સામી લ્હાવો લૂંટતી.
 માત બ્રાત તાત નાત, જાતની મર્યાદ મુકે,
 ભજનમાં તાળી દેતાં, શર્મ નથી છૂટતી;
 વદે બ્યાસ કરી ક્યાસ, ન કુટે જે નારી તાળી,
 તેવી નારી સદા રે'છે, કુદતી ને કુટતી.

મનહરછંદ.

બેદનકો ભેદ લીયો, પુરાન કો પારલીયો,
શાસ્તરકો સારલીયો, જ્ઞાન સખ પાયોહો;
દૂધનકો દધિ કિયો, દધિકો માખન કિયો,
માખનકો ધૂત કિયો, એહી તત્વ આયોહો.
સખહીમે ભેદ ભેદ, મન ન ધરનો ખેદ,
એકુ ખાતન નીશેધ, હરીગુન ગાયોહો;
વલ્લભ કહત સખ, સારહીમે સાર દેખો,
કલીયુગે ખડો ફલ, નામકો ખતાયોહો.

જો ભાઈ આ ત્રણે છંદ સાંભળીને તું તારા મ-
નને વિશે ભક્તિ શ્રેષ્ઠ જાણી ભક્તિ દૃઢ કર, ને રાત
દિવસ હરીનું ભજન લઈ બેશ. વળી હરીમંદિરોએ
જઈ દર્શન કર, હરીની શેવા કર, ને પુરણ પ્રેમથી
ભક્તિ કર.

મોક્ષેચ્છુ—હરી દર્શન કરવાથી, હરી શેવા કર-
વાથી, ને પુરણ પ્રેમની ભક્તિ કરવાથી મારું જન્મ
મૃત્યુ ટળી અખંડાનંદની પ્રાપ્તિ થશે કે નહીં તે સત્ય કહો.

વ્યાસજી— મનહરછંદ.

મનને વૈરાગ્ય ધરી કાયાને તો કષ્ટી કરી,
જાણ્યા વિના જપે હરી, છુટવા જંજાળમાં;
પગે પળવામાં પુરો, પણ સત્તામાં અધુરો,
બેથી પુરો પણ અંધ, કેમ ચઢે માળમાં.
ચઢ્યા વિના શાંતિ શાની, સમજજે સત્ય માની.
કષ્ટીને ભક્તિથી મુક્તિ, નથી લખી ભાળમાં;
ભલે કાયા કષ્ટી કરે, ભલે હરી ધ્યાન ધરે,
પણ જ્ઞાન વિના મુક્તિ, નહીં કોઈ કાળમાં..

વળી જો ભાઈ સત્ય કહેવરાવે તો હરીદર્શન
કરવાથી, કે હરીની શેવા કરવાથી, કે પુરણ પ્રેમની
ભક્તિ કરવાથી, જ્ઞાન વિના જન્મ મૃત્યુ ટળી અખં-
ડાનંદની પ્રાપ્તિ થતી નથી. જો જ્ઞાન વિના હરીના દ-
ર્શનથી, હરી શેવાથી, કે ભક્તિ કરવાથી, જન્મમૃત્યુ
ટળી અખંડાનંદની પ્રાપ્તિ થતી હોય તો તને કહું તે
તું સાંભળ.

કુંડળીયો.

દરશણથી મુક્તી મળે, તેનો સોધો સાર;
તો તો આગળ થૈ ગયા, રામ કૃષ્ણ અવતાર;
રામ કૃષ્ણ અવતાર, થયા હરીના જેવારે;
કર્પા હુતા દરશણ, સરવ જીવે તેવારે;
પણ નવ મળીયો મોક્ષ, રહ્યા પુત્રીને પાપી;
કે'છે વણ્ણભરામ, ઘણા અવગતે અદાપી.

— — —

શેવાથી મુક્તિ મળે, ભળે ભાગ્ય ભરપુર;
તો ઉદ્ધવ શ્રીકૃષ્ણથી, જરાન રે'તા દુર;
જરા ન રે'તા દુર, ઉરથી શેવા કરતા;
ઉદ્ધવ પ્રત્યે કૃષ્ણ, ગયા છેવટ ઓચરતા;
હ્યોને ઉત્તમ જ્ઞાન, મોક્ષ મુક્તિ તેમાં છે;
કે'છે વણ્ણભરામ, શેવવે મુક્તિ ક્યાં છે.

— — —

પ્રેમવડે ભક્તિ કરે, દે મુક્તિ ભગવાન;
તો હરીજન વિદુરજી, શા સાર લે જ્ઞાન;
શા સાર લે જ્ઞાન, ભાવથી ભજનજ ભાવ્યં;

કૃષ્ણે કરી કરુણાય, જ્ઞાન લેવાનું કાવ્યું;
ત્યારે લીધું જ્ઞાન, મોક્ષ તેણેથી મળીયો;
વ્યાસ વદેછે પ્રેમ ભજનથી શોદન વળીયો.

જો ભાઈ પહેલા કુંડળીઆમાં કહ્યું કે દર્શનથી મુક્તિ મળતી હોય તો જે યુગોમાં રામ કૃષ્ણ હતા તે યુગોમાં રામ કૃષ્ણનાં ઘણાએક પ્રાણીએ દર્શન કર્યો હતો; તો તે દર્શન કરનાર સઘળા પ્રાણી મુક્ત થયા જોઈએ. પણ તે સઘળા પ્રાણી મુક્ત થયા નથી. અને જો મુક્ત થયા હોય તો તે હરીના અવતારો થયા તે પછી જગતમાં કોઈ પ્રાણી રહેવો જોઈએ નહિ. કદાપિ સૌ મુક્ત થયા હતા એમ કહીએ તો જગત રહ્યું છે તે હોય જ નહિ. વળી દુર્યોધને શ્રી કૃષ્ણનાં દર્શન મરતીવેળા કરેલાં હતાં, તેમ છતાં તે મુક્ત થયો નહોતો. અને તે પોતાના પાપ કર્મવડે નર્કવાસ પામ્યો હતો. માટે જો કે જ્ઞાનવિના દર્શનથી મુક્તિ થાય છે; એમ માનીએ તો દુર્યોધન નર્કમાં જવો જોઈએ નહિ.

વળી બીજા કુંડળીઆમાં કહ્યું કે શેવાથી મુક્તિ થાય. તો ઉદ્ધવજી શ્રી કૃષ્ણની શેવામાં રહેતા હતા; તો તેથીજ તેમની મુક્તિ થાત. પણ શેવાથી મુક્તિ થતી

નથી. માટે ઉદ્ધવજીને શ્રી કૃષ્ણજીએ શ્રીમંદ ભાગવત ના એકાદશ સ્કંધનું જ્ઞાન કર્યું. ને પાછું કહ્યું કે મૈત્રી રૂપી પાસે તમે જ્ઞાનોપદેશ લેજો; તેણે તમારી મુક્તિ થશે. આ ઉપરથી જો ભાઈ એમ સિદ્ધ થાય છે, કે એકલી શેવાથી જ્ઞાનવિના મુક્તિ હોય તો શ્રીકૃષ્ણજી ઉદ્ધવને જ્ઞાન કરે નહિ. ને જ્ઞાન લેવાનું કહેજ નહિ. તેમજ શ્રી રામચંદ્રજીની માતા કૌશલ્યાજીએ શ્રી રામચંદ્રજીને નાહાનેથી મોટા થતા સૂધી ઘણી શેવા કરી તેમ છતાં રામચંદ્રજીએ પોતાની માતાની મુક્તિ થવા સારૂ જ્ઞાનોપદેશ કર્યો. માટે જો શેવાથી મુક્તિહોત તો જ્ઞાન કરવાનું રામજીને કાંઈ કારણ નહોતું. ને જ્ઞાન કર્યું માટે એ મ સિદ્ધ થાયછે, કે જ્ઞાનવિના શેવાથી મુક્તિ થતી નથી.

ત્રીજા કુંડળીઆમાં કહ્યું કે પ્રેમ પુર્વક ભક્તિથી મુક્તિ હોય તો વીદુરજી પુરણ પ્રેમવડે ભગવાનની ભક્તિ કરતા હતા. તો તેથીજ મુક્તિ થાત. પણ તેથી મુક્તિ નહિ થવાની, માટે શ્રી કૃષ્ણે વીદુરજીને મૈત્રી રૂપી પાસે જ્ઞાન લેવાનું કહાવ્યું છે. એકલી ભક્તિથી મુક્તિ હોત તો કહાવત નહિ.

માટે જો ભાઈ દર્શનથી, સેવાથી. કે ભક્તિથી

જ્ઞાનવિના મુક્તિ નથી. વળી શ્રી કૃષ્ણએ શ્રીમદ્ ભાગવતના એકાદશ સ્કંધના ૧૨ મા અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે, યોગ, યાગ, વેદાધ્યયન, તપ, ત્યાગ, દક્ષણાવૃત્ત, નિયમ, યમ, યજ્ઞ, આટલા ધર્મ આચરવાથી પણ હું પ્રસન્ન થતો નથી ને સત્યસંગથી પ્રસન્ન થાઉં છું. એ રીતે સત્યસંગ પ્રસન્ન કર્દો. હવે સત્યસંગ તે સત્ પુરૂષનો સમાગમ તેજ સત્યસંગ છે, ત્યારે જો કે કોઈ પ્રાણી સત્ પુરૂષનો સમાગમ કરતા હશે એ સમાગમ તે શુ ? સમાગમ એટલે-સત્ પુરૂષની સાથે જ્ઞાનની વાતો કરે, તેથી તેને જ્ઞાન થાય, માટે ભગવાને સત્સંગ કરવાનું કહ્યું છે. ને તેનું નામજ સત્યસંગ છે. જો ભાઈ આ ઉપરથી એમ સિદ્ધ થાય છે જ્ઞાન સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે. તેમ છતાં જો જ્ઞાનવિના કર્મ તથા ઉપાસના કરે છે, તેનું કોઈકાળે આ વાગમન એટલે જન્મ મૃત્યુ ટળતું નથી. ને અખંડાનંદની પ્રાપ્તિ થતી નથી.

મોક્ષેચ્છુ—હે મહારાજ ! મુક્તિ શાને કહો છો ? અને મોક્ષ શાને કહો છો ?

વ્યાસજી—જન્મમૃત્યુ ટળી જાય તેનું નામ મુક્તિ અને અખંડાનંદની પ્રાપ્તિ થાય તેનું નામ મોક્ષ. વળી સમજ જો કે અખંડાનંદની પ્રાપ્તિ થઈ

એટલે તે જન્મમૃત્યુ ટળ્યા વિના થતી નથી. એ રીતે મુક્તિ અને મોક્ષ છે.

મોક્ષેચ્છુ—હે મહારાજ ! ઉપર આપ એમ કહી ગયા, કે જ્ઞાન વિના કર્મથી કે ઉપાસનાથી એટલે ભગવાનના નામની ભક્તિ કરવાથી મુક્તિ નથી. ત્યારે આજ ઘણા પ્રાણીઓને જ્ઞાન હોતું નથી, ને પ્રભુના નામની ભક્તિ કરેછે તે ભક્તોની શું મુક્તિ થતી નહીં હોય ?

વ્યાસજી—ના ભાઈ જો જે પ્રાણી ભગવાનનાં નામ દઈ જ્ઞાનવિના ભક્તિ કરેછે તે ભક્તિ કરનારા નામના ભક્ત કહેવાય પણ તે ભક્ત નહીં જે નામના ભક્ત છે તે નામ ભક્ત કહેવાય નામભક્ત એટલે ભક્ત એવું તેમનું નામ પડેલું એટલું એજ. માટે નામની ભક્તિ કરનાર નામભક્ત છે અને તેવા નામભક્તની મુક્તિ નથી. વળી વિચારી જો કે પ્રભુનું નામ દઈ જ્ઞાનવિના ભક્તિ કરનારને મોક્ષ પદનો પ્રાપ્તિ થાય તો પછી પરમેશ્વરના સ્વરૂપનું જ્ઞાન મેળવીને જે ભક્તિ કરે તેને કયા પદની પ્રાપ્તિ થાય. જોકે મોક્ષ પદથી તો પછી બીજું એકે ઉત્તમ અને શ્રેષ્ઠ પદ નથી ત્યારે બોલ ભાઈ નામી ભક્તને મોક્ષ પદ મળે. ત્યારે જ્ઞાની

લક્તને શું મળે ? વળી વિચારી જોકે જોણે રાત દિ-
વશ જ્ઞાની પુરૂષોનો સંગ કરીને તથા વેદ, શાસ્ત્ર, પુ-
રાણોમાં, વિચાર કરીને પરમેશ્વરના સ્વરૂપનું જ્ઞાન
મેળવી પરમેશ્વરની લક્ત કરી તેને અને જ્ઞાનવિના
એકલું નામ દઈ લક્ત કરી તે બંનેને સરખો લાભ
મળવો જોઈએ કે ન્યુન્યાધિક જોઈએ.

મોક્ષેચ્છુ—હે મહારાજ ! જ્ઞાન સંપાદન કરી પ-
રમેશ્વરનું ભજન કરનારને નામીલક્ત કરતાં અધિક
લાભ મળવો જોઈએ.

વ્યાસજી—જો ભાઈ શ્રદ્ધમાં શ્રદ્ધ એટલે સારામાં
સાઈ ને વધારેમાં વધારે તે તો મોક્ષપદ છે. એથી વ-
ધારે બીજું કોઈ પદ નથી. ત્યારે તે પદ નામીલક્તને
મળે તો પછી જ્ઞાની લક્તને એથી બીજું શું શ્રદ્ધ પદ
રહ્યું કે તેને મળે.

મોક્ષેચ્છુ—હે મહારાજ ! હવે મારાથી સમજાયું
કે જ્ઞાની લક્તનેજ મોક્ષ મળે છે ને નામીલક્તને મોક્ષ
પદ મળતું નથી. એટલે નામીલક્તોનો મોક્ષ થતો
નથી. ને મોક્ષ થતો નથી એટલે તે નામીલક્ત આ
જગતમાંથી મુક્તિ પામતા નથી. અને કોઈ પ્રાણીની
જ્ઞાનવિના મુક્તિ થતી નથી એમ મને યથાર્થ લાસ્યું.

અજ્ઞાની ભક્તો વિશે.

૯૫

વ્યાસજી—જો ભાઈ જ્ઞાનવિના મુક્તિ નથી એમ
અમે તો શું પણ વેદે કહ્યું છે કે—

ઋતેજ્ઞાનાન્નમુક્તિઃ ॥ શ્રુતી ॥

અર્થઃ—જો ભાઈ જ્ઞાન રહિત મુક્તિ નથી. એમ
વેદ કહેછે તેમ છતાં જે જ્ઞાનવિના ભક્તિ કરેછે તેણે
ભક્ત એવું મિથ્યા નામ ધર્યું એમ જાણવું. ને તેવાજ
ભક્તનામ કેટલાંક જગતમાં કહેવાય છે તે સાંભળ.

કુંડળીયો.

ભક્ત ભયા સોક્યા ભયા. ભક્ત બળદ ભમરાળ;
જ્ઞાન રહીત ભક્તિ કરે. કુટત બુઠ કપાળ;
કુટત બુઠ કપાળ, લવારી મુખસેં કરતા;
ખોટા રૂપીયા ભક્ત, જગત એસા ઓચરતા;
જ્ઞાન ભજન ખૈરાગ, સમજ મન કોમળ રે'વે;
કહેત વલ્લભરામ, ભક્ત તબ મુખસેં કે'વે.

જો ભાઈ ભમરાળા બળદને અને ખોટા રૂપિ-
આને પણ લોક ભગત કહેછે, તેવાજ જ્ઞાનવિનાના
ભક્તિ કરનાર ભક્ત છે.

કુંડળીયો.

માળા પકડી હાથમે, ફીરતા ઠામે ઠામ;
 દ્વાદશ તીલક તાનકે, મુખસેં બોલે રામ;
 મુખસેં બોલે રામ, નામકા બોધજ દેવે;
 જ્ઞાન ભયાખીન ભક્ત, જય જ્યું મૃગજલ લેવે;
 ચંદ્ર ખીના જ્યું જમ, રવિ ખીન જ્યું અજવાલા;
 કહેત વલ્લભરામ, જ્ઞાન ખીન એસી માલા.

મનહરછંદ.

બજવત બાજંતર, કુટાવત કાંસી તુંબા;
 પડાવત તાલી તોખી, ભગત ન માનીયે;
 કાટી શીખા કરી ટીકા, છોડે સુંદરીકો સંગ;
 રહે બન બાસ તોખી, સચ્ચા કબ્બ જનીએ;
 ઇશ્વરકો ઘર કાંહાં, ઇશ્વરકો ગુન કાહા;
 ઇશ્વરકો રૂપ કહે, જબહી પ્રમાનીયે;
 કહેત વલ્લભરામ, જપે સખ હરી નામ;
 પણ જ્ઞાન કાન્ડ મુખ, કથેતો ખીખાનીયે.

દંદ્રવિજય છંદ.

જગતમેં ભક્ત કેલાણે કે કારન, કુંડુમેં કંઠી માલા ખુબપારે;
 ભસ્મ તીલકકો ઠાઠ કરી ઘંરી, આતે જતે હરનામ પુકારે;

તાલી પડાવત ધુમ્મ મચાવત, નાચત ગાવત દીન હઝારે;
થકે ગોપકેગો બ્યાસ કહત હે, જ્ઞાનકો અંગ પોછેસેં બીચારે.

કુંડળીયો.

ઈશ્વર ઈશ્વર બોલ કે, દુંડત દેશ પ્રદેશ;
જનેન રૂપ ગુન ધામકું, પોકારત હંમેશ;
પોકારત હંમેશ, બુમસેં હાથન આતા;
મુક્તિ કાંસે હોય, જનમ ઝઘડામેં જતા;
જ્ઞાન હુઆ બીન જહોત, બકેસેં જ્ઞાની હસ્તા;
વલ્લભ કહત નહીં ભકત, જહોતયું પોપટ ભસ્તા.

કુંડળીયો.

જોઈ કે નરે પાઘડી, મુકી મ્હોટી પોક;
સૂષ્ટીમાંથી ગઈ નથી, અણુ દીઠે થયો શોક;
અણુ દીઠે થયો શોક, લોક તમાસો જોતા;
રડિયો આખી રાત, જોઈ બીજ સૌ રોતા;
સર્વે કયો પોકાર, રહેછે વલ્લભ જોઈ;
કો' કયમ આવે હાથ, નરે તો પાઘડી જોઈ.

જો ભાઈ આ કુંડળીયાનો મતલબ એવો છે
કે એક નરને માથેથી રાત્રીને વખતે પાઘડી પડી તે

ગમડીને આવી એક ખૂણામાં જતી રહી. પછી તે પા-
વડીવાળો હે ! પાવડી હે ! પાવડી કરી પોકો મૂકીને
રડવા લાગ્યો. તેને દેખી બીજા લોકો પણ પાવડી પા-
વડી કહી પોકો મૂકવા લાગ્યા. તોહિ પાવડી હાથ આ-
વી નહી. કહો ભાઈ હવે એ પાવડી શું કરવાથી આ-
વે ? પાવડીને ઠેકાણે પરમેશ્વર છે. ને નરને ઠેકાણે
નામીભક્ત છે.

ઉપરના કુંડળીઆના ઉત્તરનો કુંડળીઓ.
પોક મૂક્યાથી પાવડી, આવી નહીં નર પાસ;
શીખ દીધી શાણા જને, દિપક કર્યો પ્રકાશ;
દિપક કર્યો પ્રકાશ, તાહારે પાવડી લાધી;
તેમ મળે જગતાત, કરે દુરતિમ્ર ઉપાધી;
દીપક રૂપીજ્ઞાન, થયા વણ દ્રષ્ટ ન આવે;
મીથ્યા મૂકો પોક, જ્ઞાનથી વ્યાસ ખતાવે.

જો ભાઈ આ કુંડળીઆનો મતલબ એજ છે કે
જ્ઞાનવિના નામ દીધે મોક્ષ પદની પ્રાપ્તિ થતી નથી..

મનહરછંદ.

જતરા પુખાતરાકો, તીરથ યગન કીયો;
કાંહું નર આપ જકે, હીમાચળ ચડો હે;

સ્નાન કીયો નામ લીયો, દેવ દરશણુ ગીયો;
કાંહું નરકાશી ઠામ, કર્વત લે પડ્યો હે;
કાંહું નર સૂર્ય સંગ, કાંહું નર બીણું સંગ;
કાંહું શીવ શક્તી સંગ, રાતદીન અડો હે;
તોખી જન્મ નાશ નાહી, શેવનાસેં સુખ સહી;
કથે બ્યાસ મુક્તી મેં તો, જ્ઞાન પંથ બડો હે.

કુંડળીઓ

રામ કૃષ્ણ કે'વા થકી, દે' બંધન દુર થાય;
તો તો સરવે પોપટો, રહે ન પીંજર માંય;
રહે ન પીંજર માંય, જય બંધ તેનો ટુટી;
અજબ જનાવર, જત, રામ કહે નિત્ય ઉઠી;
કે'છે વલ્લભરામ, નામથી હોયે મુક્તિ;
તો ન રહે શુક કેદ, જ્ઞાન વણુ મીથ્યા યુક્તી.

જો ભાઈ જ્ઞાનવિના મુક્તિ થતી હોય તો દેહના
બંધનથી મુક્ત થવાનું તો ઘણુ દુર્લભ છે. પણ પોપટને
પાજરાનુંજ બંધન છે. તેજ છુટવું જોઈએ. વળી તે
વીશે સાંભળ.

દૃષ્ટાન્ત.

એક ગામમાં એક વાણીઆને ઘેર પાંજરામાં પાળેલો પોપટ હતો. તે પોપટ કૃષ્ણ ગોપી કૃષ્ણ, રાધા. અચરે અચરે રામ. એવાં એવાં ઇશ્વરનાં નામ દિવસમાં હજારો વખત દેતો હતો. તે વાણીઆને ઘેર એક આદ્યક્ષ કથા વાંચતો હતો. તે કથા પોપટ પણ સાંભળ તો હતો. એવામાં એક દિવસ. પેલા કથાવાળા આદ્યક્ષ કથા વાંચતાં કહ્યું કે જે પ્રાણી ઇશ્વરનું નામ રટણ કરે, તેની મુક્તિ થાય. એટલે જે આ દેહનું બંધન છે તે છુટે ને તેનાથી મુક્ત થાય.

એવું સાંભળી પોપટ બોલ્યો!! હે મહારાજ તમે કહ્યું કે. ઇશ્વરનું નામ રટણ કરે તેના દેહનું બંધન છુટે છે, તો હું દેહ બંધનમાં તો જ્યારથી જનમ્યો ત્યારથી ચઉંજ. પણ આ વાણીઆએ પ્રથમ મને લાવીને પાળવા સારૂ ભાગલા તુટલા પાંજરામાં રાખ્યો. પછી હું રામકૃષ્ણ કેહેતાં શીખ્યો. એટલે વાણીઆએ જાણ્યું કે પોપટ બોલતાં શીખ્યો હવે વખત છે ને આ ભાગલા પાંજરામાંથી ઉડી જશે તો ભણેલો પોપટ બોઈ બેશીશું. એમ સમજી મને મજબુત પાંજરામાં નાંખ્યો. માટે મહારાજ તમને પુછ્યું કે ઇશ્વરનું નામ દીધે દેહ બંધન છુટતું હોય તો હું નામ દેતાં શીખ્યો ત્યારે ભાગલા પાંજરામાંથી મજબુત બંધનના પાંજરામાં પડ્યો. જુઓ તમેતો કોહોછો કે ઇશ્વરનું નામ દે તે પ્રાણીને દેહનું બંધન છે તેનાથી છુટી મુક્ત થાય. તો નામ દીધેથી મારા દેહના બંધનથી તો છુટ્યો નહી પણ ઉલટો વીશેશ બંધનમાં પડતો ગયો. તેનું કારણ શું. ને

દેહનું અંધણ છુટવાનું તો આધુ રહ્યું પણ પાંજરાનુંજ અંધણ કેમ છુટતું નથી, તે કહો. એવાં પોપટનાં વચન સાંભળીને પેલો આઠણ ગભરાયો. કારણ કે વીંધા ભણેલો પણ જ્ઞાન નહીં. તે આઠણ બોલ્યો કે ભાઈ મેં ભણી બહુયું છે પણ મને જ્ઞાન નથી. મારે હું મહારા જ્ઞાની ગુરને પુછીને તને કહીશ. એમ કહી આઠણ પોતાના જ્ઞાની ગુર પાસે ગયો તે વેળા ગુર પોતાના ઘરના ચોકમાં બેઠા છે, ત્યાં આવી પેલા કથાવાળા આઠણે જ્ઞાની ગુરને પુછ્યું કે, મહારાજ આજ હું ફલાણા વાણિ-આને ઘેર કથા વાંચતો હતો તે કથા કેહેતાં કથામાં એવો વી-શય આવ્યો કે જે પ્રાણી પ્રભુનું નામ લેછે ને ભજન કરેછે તો તેને દેહનું અંધન છુટી જાય છે. એટલે એના ઘરવીષે એક પાંજરામાં પુરેલો પોપટ હતો તેણે મને એવું પ્રશ્ન પુછ્યું કે. હે મહારાજ, પ્રભુનું નામ દેવાથી દેહનું અંધન છુટી જાય છે તો મહાર આ પાંજરાનુંજ અંધન કેમ છુટતું નથી ? એવું પો-પટના પુછવાથી હું ગભરાયો ને મહારાથી જવાબ દેઢ તાકાવો નહિ. ત્યારે તેનો ખુલાસો આપવા હું આપને પુછુ છું કે પ્રભુનું નામ દીધે દેહનું અંધન છુટતું હોય તો એ પોપટ નીત્યાન પાં-જરામાં કુણુ ગોપી કુણુ રાધા અચરે અચરે રામ, એવાં એવાં ઘણાં પ્રભુનાં નામ દેછે તો તેથી દેહનું તો ક્યાં પણ પાંજરા-નું અંધણ કેમ છુટતું નથી. તે કૃપા કરીને કહો. એવાં કથા-વાળા આઠણના વચન સાંભળી ગુરએ વિચાર કર્યો કે. એ પોપટને દેહ અંધનથી છુટવાની ઇચ્છા જણાતી નથી પણ પાં-જરાનું અંધણ છુટવાની ઇચ્છા જણાય છે. મારે એને દેહ અં-ધણથી છુટવાનું જ્ઞાન કરવાની કાંઈજ જરૂર નથી, અને એનું

પાંજરાનું બંધન છુટે એવું એ પોપટને મહારે જ્ઞાન કરવું બો-
 ઈએ. કારણ કે જ્ઞાનવીના દહતું કે વ્યવહારનું બંધન એકલા
 નામથી છુટે નહીં. માટે એને પાંજરેથી છુટવાનું જ્ઞાન કરું. એમ
 સમજી ગુરૂ કથાવાળા આદ્વાણની સાથે કાંઈ બોલ્યા ચાલ્યા નહીં
 ને. એકદમ પોતાના ઘરમાં હાથ પગ પોહોળા નાંખી ચતાપાટ
 પડ્યા. એટલે પેલો કથાવાળો આદ્વાણ, ગભરાઈને ગુરૂની આંખ
 હાથ દેઘ થોડીવારે ગુરૂને બેઠા કર્યા. તેવાજ ગુરૂ ઉઠીને ઘરની
 બહાર નાશી ગયા. એટલે કથાવાળો આદ્વાણ સમજ્યો કે, અ-
 રેરે આ પ્રશ્ન પોપટનું બહુંવાળું છે. તે મેં મહારા ગુરૂને પુછ્યું
 માટે મહારા ગુરૂ બેભાન થઈ ચતાપાટ પડી ગયા. અને મેં બેઠા
 કર્યા ત્યારે. ઘરની બહાર નાશી ગયા. માટે આ પ્રશ્ન ગુરૂને
 નહીં પુછતાં વાણીઆને ઘેરજઈ પોપટને ઠપકો દઉં એમ ધારી.
 કથાવાળો આદ્વાણ પેલા વાણીઆને ઘેર પોપટ પાસે ગયો. એટલે
 પોપટે તે આદ્વાણને પુછ્યું. કહો મહારાજ પેલું જે મેં પ્રશ્ન પુછ્યું
 હતું તેનો ઉત્તર તમારા ગુરૂને પુછી લાવ્યા કે નહીં. એટલે કથા-
 વાળો આદ્વાણ બોલ્યો કે જાજ સુર્ય તારૂં પ્રશ્ન મેં મહારા
 ગુરૂને પુછ્યું તેવાજ મહારા ગુરૂ પોતાના ઘરમાં પોતાના હાથ
 પગ પોહોળા નાંખી ચતાપાટ પડ્યા. પછી મેં બેઠા કર્યા એ-
 ટલે ઉઠીને ઘરમાંથી બહાર નાશી ગયા. એ રીતે થયું. માટે
 હવેથી એવું પ્રશ્ન તારે મને પુછવું નહીં. એવાં આદ્વાણના વચન
 સાંભળી પોપટે વીચાર કર્યો કે એ ગુરૂએ મને પાંજરામાંથી છુટી
 જવાનું સાનમાં જ્ઞાન કર્યું. એમ સમજી પોપટ તે દીવસે ચુપ-
 ચાપ બેસી રહી. બીજે દીવસે પોતાના પાંજરામાં પાંખો પહોળી
 નાંખી દઈને ચતાપાટ પડ્યો. એટલે પોપટના પાળનાર વાણી-

આએ જુમ પાડી એમ કહ્યું કે અરેરે પોપટને કાંક થયું એમ કહી પાંજરું ઉઘાડી સાચવી પોપટને પાંજરાની બહાર કાઢાડી પોતાના હાથમાં બેઠો કર્યો એટલે પોપટ એકાએક વાણીઆના હાથમાંથી ઉડીને જતો રહ્યો.

સિદ્ધાંત.

જો ભાઈ આ પોપટ ઇશ્વરના નામનું રટણ કરતો હતો તેને દેહનું તો શું પણ પાંજરાનું બંધન છુટ્યું નહી. પણ જ્યારે જ્ઞાની ગુરૂએ પાંજરાનું બંધન છુટવા ચતાપાટ પડી સાનમાં જ્ઞાન કર્યું. તે જ્ઞાનથી પોપટ પાંજરાનાં બંધણથી છુટવા મામ્યો. પણ જ્યાં સુધી છુટવાનાં ચરીત્ર કરવાનું જ્ઞાન નહોતું ત્યાં સુધી છુટયો નહી. ને જ્યારે જ્ઞાની ગુરૂએ જ્ઞાન કર્યું ત્યારે તે પોપટનું બંધણ છુટ્યું. માટે જો ભાઈ કોઈ પ્રાણી જ્ઞાન વિના ઇશ્વરનું નામ દીધા કરે તેણે મુક્તિ થતી નથી. કહી કોઈ એમ કહેશે કે પોપટને તો ઇશ્વરનું જ્ઞાન નથી ને ઇશ્વરનું નામ શિખવ્યાથી નામ દેછે. તેથી તેની તો મુક્તિ થાય નહિ પણ મનુશ્યની તો થાય. હેવું જે કહે તેને અમે કહીએ છીએ કે, પોપટને ઇશ્વરનું જ્ઞાન નથી ને પોપટને ઇશ્વરનું નામ શીખવવા આપણ બોલી પોપટને શિખવાડીએ છીએ. તેથી તે શી-

ખી બોલેછે. તેમજ નામી ભક્ત એક બિજનું બોલવું
સાંભળિ નામ દેઇ ભજન કરેછે. પણ જ્ઞાન મેળવી ક-
રતા નથી માટે તે પોપટ જેવા નામી ભક્ત છે. ને ઇ-
શ્વરનું જ્ઞાન એટલે ઇશ્વરના સ્વરૂપને યથાર્થ સમજીને
નામ દેતો હોય. તો તેને અમે જ્ઞાની ભક્ત કહીએ
છીએ. વળિ જેમ આપણા બાપ રામ રામ કેહેતા
હોય તેનો રીવાજ જોઈ આપણુ રામ રામ કહીએ
તેથી કોઇ કાળે મુકિત થાય નહિ. ને જ્ઞાનથીજ મુક્તી
થાય. માટે અમારું કેહેવું એવું છે કે.

કુંડળીયો.

મુળ સ્વરૂપ સમજ્યા પછી, દો પરમેશ્વર નામ,
તો ત્યાં જઇ ચોટ લાગશે, ત્યારે સરશે કામ;
ત્યારે સરશે કામ, નામ મુળનું દો સોધી,
કરે જ્ઞાન પણ ધ્યાન, થાય તે વેદ વિરોધી.
ન ઓળખે દે નામ, નામ વાળો નહિ બોલે,
માટે વલ્લભરામ, જ્ઞાનની વાતો બોલે.

મોક્ષેચ્છુ—કદી કોઇ એમ કેહેશે કે વગર ઓ-
ળખે કોઇ પ્રાણી કોઇ મનુશને નામ દેઇ બોલાવે તે
મનુશ્ય તો એમ જાણે કે મને અથવા કોઇ મારા ના-

મના માણસને બોલાવ તો હશે એમ જાણી કોઈ મનુશ તો બોલે નહીં. પણ પરમેશ્વરનું તો કાંઈ અજાણ્યું નથી. માટે તે પરમેશ્વર તો એમ જાણેજ કે મ્હારું નામ દેઈ મને બોલાવે છે.

વ્યાસજી—હા ભાઈ પરમેશ્વર તો જાણે છે પણ જ્ઞાનવિના જે નામ દેછે તેને પરમેશ્વર મ્હારું નામ દે છે એમ માનતા નથી. કારણ કે વેદ છે તે પરમેશ્વરનાજ મુખના છે. તેમાં એજ કહ્યું છે કે કૃતજ્ઞાનાન્નમુક્તિઃ એટલે જ્ઞાન વિના મુક્તી નથી. હવે પરમેશ્વર જાણે છે કે મ્હારું નામ દેછે. પણ તે નામ દેનારો તો પરમેશ્વરનું વચન ઓલંગન કરી નામ દેછે માટે પરમેશ્વર માનતા નથી કેમકે જ્ઞાનવિના મુક્તિ નથી એ પરમેશ્વરે કહ્યું છે તે એવા હેતુથી કે સરવે પ્રાણિ જ્ઞાન લેતો જ તેને મુક્તિદેવી એમ હેતુ રાખી કહ્યુંકે કૃતજ્ઞાનાન્નમુક્તિઃ હવે હાવિ પરમાત્માની જ્ઞાન સંપાદન કરાવવાની પ્રતી તેમ છતાં જે પ્રાણિ જ્ઞાન સંપાદન કરે નહીં ને એકલું દેખા દેખી નામ દે તે પરમેશ્વર કેમ માની લે કદાપિ માની લે પણ શું કરે, જો નામી ભક્તને મા-હારું નામ દેછે એમ જાણી પરમેશ્વર-મોક્ષપદ દે તો પછી જ્ઞાની ભક્તને શું દેઃ માટે જે જ્ઞાનવિના નામ

દેહે તેને મોક્ષપદની પ્રાપ્તિ થતી નથી. ને જ્ઞાનવિના નામ દેનારાયે પરમેશ્વરના વચનનું ઓલંગન કર્યું તેથી તેની ભક્તિ પરમેશ્વર માની લેતા નથી. માટે તેવા નામી ભક્તની મુક્તિ કોઈકાળે થાતી નથી.

મોક્ષેચ્છુ—હે મહારાજ હવે મેં નીસ્યે જાણ્યું કે જ્ઞાનવિના મુક્તિ થાય નહિ ને મોક્ષપદની પ્રાપ્તિ પણ થાય નહીં. પણ હે મહારાજ તમોએ પેહેલું મને કર્મ કરવાનું કહ્યું. પછી મને ઉપાસના એટલે ભક્તિ કરવાનું કહ્યું ને હવે જ્ઞાનની વારતા કહી. તે કરતાં મને પેહેલેથીજ જ્ઞાનની વાત કરવી હતી.

વ્યાસજી—જો ભાઈ પાયાં અડધાં કે પુણાં બાળે કશીખ્યું હોય નહીં ને કહીએ કે પોણા બે કેમ થાય? તે લખી લાવ્યું; જો ભાઈ તે બાળક શું લખે. એમ તને કર્મ તે શું ઉપાસના તે શું સમજાવ્યું ના હોય ને જ્ઞાનની વારતા સમજાવવા જઈએ તે તારા સમજવામાં આવે નહીં માટે પેહેલી જ્ઞાનની વારતા કરી નહીં.

ઈંદ્રવિજય છંદ.

બાલકકી સંગ બાલક હોકર,
બાલકકું બરાધ સીખલાના;
અજ્ઞાનીકું જ્ઞાની કર્નેકે કારન,

પ્રથમ અજ્ઞાની બાત ઉઠાના.
કુપંથીકુ શુભ પંથલાના જબ,
આગુસે કુપંથકા ગુન ગાના;
બ્યાસ કહત મોક્ષેચ્છુ સુનો સબ,
જેસા જો હોવે તેસા બન બના.

જો ભાઈ આછંદનો મતસબ એવોછે કે જ્ઞાનના કરનારાએ પ્રથમ જેવો જે પ્રાણી જ્ઞાનનો લેનારો હોય તેની જોડે તેના જેવા બનીજઈને જ્ઞાન કરવું, જેમકે બાળકને પીવાનું પાણી કેહેતાં શિખવાડવું હોય. ત્યારે પ્રથમ આપણે તે પાણીનું નામ ભુ કહીએછીએ તે બાળક જેવા થઈને બાળકને ભુ શિખવાડી પછી પાણી એવું નામ શીખવાડીએછીએ. તેમ તને પણ અમોએ જ્ઞાન કરવા યુક્તી કરેલી છે. મોટે હે ભાઈ તું જ્ઞાન લે.

મોક્ષેચ્છુ—ઘણી રીટી કપા કરી: હવે મહારાજ હું તમને ત્રણ પ્રણ પુછુ છું.

૧. જે વેદશાસ્ત્ર ને પુરાણ. પુસ્તકો છે તે જ્ઞાન કેહેવાય કે નહી.
૨. જે વેદશાસ્ત્રને પુરાણ ના ભણેલા તે જ્ઞાની કેહેવાય કે નહી.

૩. વેદશાસ્ત્ર ને પુરાણ ના ભણેલાનો ભણવાથી મોક્ષ ખરો કે નહીં.

વ્યાસજી—જો ભાઈ તારા પેહેલા પ્રશ્નનો ઉત્તર એછે કે: જે વેદશાસ્ત્ર ને પુરાણ છે તે જ્ઞાન નથી જો તે પુસ્તકો જ્ઞાન હોત તો તેનું નામ જ્ઞાન એવું ધારણ થાત. પણ તે પુસ્તકો જ્ઞાન નથી માટે, વેદપુસ્તકનું નામ વેદ છે શાસ્ત્રનું નામ શાસ્ત્ર છે ને પુરાણનું નામ પુરાણ છે પણ જ્ઞાન નામ નથી. માટે તે જ્ઞાન નહીં.

જો ભાઈ તારા બીજા પ્રશ્નનો ઉત્તર એછે કે: વેદશાસ્ત્ર ને પુરાણ ના ભણેલા તેમનું નામ જ્ઞાની હોતું નથી. વેદના ભણેલાનું નામ વેદાન્તી. શાસ્ત્રના ભણેલાનું નામ શાસ્ત્રી પુરાણ ના ભણેલાનું નામ પુરાણી છે પણ તેમનું નામ જ્ઞાની નથી હોતું તેથી ભણેલા ભણવાથી જ્ઞાની નહીં.

જો તારા ત્રીજા પ્રશ્નનો ઉત્તર એછે કે. વેદશાસ્ત્રને પુરાણ ના ભણેલાનો જ્ઞાનવીના કદી મોક્ષ થાતો નથી. જો તે પુસ્તકો ભણવાથી મોક્ષપદની પ્રાપ્તિ થતી હોય તો શીવગીતામાં માહેદેવજીએ પાર્વતી પ્રત્યે કહ્યું છે કે.

શ્લોક.

નવેદાધ્યયનાન્મુક્તિર્નશાસ્ત્રપઠનાદપિ
જ્ઞાનાદેવભવેન્મુક્તિર્નાન્યથામમન્નાષિતં ॥

અર્થ—વેદનું અધ્યાયન કરે તેણે મુક્તી થાતી નથી તેમ શાસ્ત્રોનું પઢણ કરે તદ્દયી પણ મુક્તી નથી. ને જ્ઞાનથીજ મુક્તી થાય છે.

હવે જો ભાઈ જીણી બુદ્ધી રાખી સાંભળજે: કે જે, આ શ્લોકમાં મહાદેવે કહ્યું કે વેદાધ્યાયન કરે તથા શાસ્ત્ર પઢણ કરે તેણે મુક્તી નહી. ને જ્ઞાનથી મુક્તી થાય છે. એમ કહ્યું.

ત્યારે જો ભાઈ વેદશાસ્ત્રનાં પુસ્તકો છે તેજ જ્ઞાન હોય અથવા જ્ઞાનનાં હેતું હોય તો ભણનારાને જ્ઞાન થવુંજ જોઈએ. કદી કહીએ કે ભણનારાને જ્ઞાન થાયછે તો જ્ઞાનથી મુક્તી થવી જોઈએ જો મુક્તી થાય છે એમ કહીએતો મહાદેવજીનું વચન ખોટું પડે છે વળી જો વેદશાસ્ત્ર જ્ઞાન હોય કે જ્ઞાનનો હેતુ હોયતો વેદના તથા શાસ્ત્રના ભણનારાને જ્ઞાન થવું સંભવે છે. ત્યારે મહાદેવજીએ તો વેદના કે શાસ્ત્રના ભણવાથી મુક્તિ નહી એમ કહ્યું મારે જો ભણનારને જ્ઞાન નહી

થતું હોય ત્યારેજ કહ્યું હશે કે મુક્તી નહી. તેમ વેદ-
શાસ્ત્ર તે જ્ઞાન કે જ્ઞાનનો હેતુ નહી હોય માટેજ વેદ
શાસ્ત્ર ભણવાથી મુક્તી નહી એમ કહેલું હશે. જો
વેદશાસ્ત્ર જ્ઞાન છે કે જ્ઞાનનો હેતુ છે એમ કહીએ તો
તેના ભણનારને જ્ઞાન થવુંજ જોઈએ ને તે ભણનારની
મુક્તિ પણ થવી જોઈએ. પણ માહાદેવે તો સ્પષ્ટ કહ્યું
કે વેદશાસ્ત્રને ભણવાથી મુક્તિ નહી ને જ્ઞાનથી મુક્તિ
છે. માટે જો ભાઈ વેદશાસ્ત્રથી જ્ઞાન કાંઈ જુદું છે.
એમ નિસ્ચે થયું. તેમ તેના ભણનારાની મુક્તિ નહી
ત્યારે તે વેદશાસ્ત્રના ભણેલા જ્ઞાની નથી ને જ્ઞાનીજન
તો તેનાથી જુદા છે એમ નિસ્ચે થયું. માટે હે ભાઈ
વેદશાસ્ત્રથીજે જુદું જ્ઞાન તે અને તે જ્ઞાનના જાણ નારા
તે જ્ઞાની છે. ને જ્ઞાની ભણેલા છે કે નહી તે જોવાનું
માહાદેવના વચનથી રહ્યું નથી. ને ભણેલા બધા જ્ઞાની
નથી તે સત્ય છે.

મોક્ષેચ્છું—હે મહારાજ વેદશાસ્ત્રના જાણવા વા-
ળા પુરૂષો જ્ઞાની નહી ત્યારે શાના જાણવાવાળાને
જ્ઞાની કેહેવા.

વ્યાસજી—હે ભાઈ તે હું તને આગળ સમજ-
વીશ પણ આ મતલબને આ નીચેના આખા શ્લોક-

માંથી થોડો ભાગ મળતો આવે છે તે તને કહું તેથી તુ પુરુષ રીતે સમજીશ કે વેદ ભણે છે તે વેદનો ભણેલો વેદ જાણવાથી જ્ઞાની નહીં ને શું જાણવે જ્ઞાની જાણવો તે સમજશે.

શ્લોક:

જન્મના જાયતે શૂદ્રઃસંસ્કારાદ્વિજ ઉચ્યતે ।
વેદાભ્યાસે ભવેદ્ વિપ્રો બ્રહ્મ જાનાતિબ્રાહ્મણઃ॥

જો ભાઈ આ શ્લોકનું ત્રીજું ને ચોથું ચર્ચુ તેનો અર્થ હોવો છે કે વેદાભ્યાસથી વિપ્ર છે. ને બ્રહ્મને જાણનાર બ્રાહ્મણ છે. જો હવે આ બે ચરણમાં કહું તે બેઉ ચરણનો મતલબ એવો દેખાય છે કે વેદાભ્યાસનો કરનારો છે તે વિપ્ર છે. ને બ્રહ્મને જાણનારો તે બ્રાહ્મણ છે હવે જો વિપ્ર કરતાં બ્રાહ્મણ તે ઉત્તમ ગણાય છે. હવે આ ઉપરના વચનથી જો કે વેદ છે તેનો જાણનાર જ્ઞાની નહીં ને વિદ્વાન ખરો માટે તેને વિપ્ર કહ્યો. ને બ્રહ્મને જાણનારને એટલે બ્રહ્મના સ્વરૂપનું જેને જ્ઞાન છે તેને બ્રાહ્મણ કહ્યો. માટે જો ભાઈ જેને બ્રહ્મના સ્વરૂપનું જાણપણું છે તેજ જ્ઞાની છે. ને બ્રહ્મના સ્વરૂપને યથાર્થ જાણવું તેનું નામ જ્ઞાન છે. તેવા જ્ઞાનવાળો તે

જ્ઞાની છે. ને જ્ઞાનીનું જે જાણેલું તે જ્ઞાન છે. માટે જે ભાઈ જે જ્ઞાન છે તેજ મોક્ષનો હેતુ છે.

મોક્ષેચ્છુ--હે માહારાજ તમે જે બ્રહ્મના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કહ્યું તે જ્ઞાન શાથી થતું હશે.

વ્યાસજી--એ જ્ઞાન બે પ્રકારે થાય છે એક તો જ્ઞાની પુરૂષના સમાગમથી. ને બીજું વેદશાસ્ત્ર પુરાણો તથા આગળ થઈ ગયેલા જ્ઞાનીના વચનોના ભાવાર્થ સમજવાથી જ્ઞાન થાય છે.

મોક્ષેચ્છુ - હે માહારાજ તમો આગળ એમ કહી ગયા કે વેદશાસ્ત્ર પુરાણો છે તે જ્ઞાન નથી ને જ્ઞાનનો હેતુ પણ નથી. ને હવે તો તમોએ એમ કહ્યું કે વેદશાસ્ત્રને પુરાણોના વચનોથી જ્ઞાન થાય છે, એમ કેમ કહ્યો છો.

વ્યાસજી--જો ભાઈ વેદશાસ્ત્રને પુરાણોના પુસ્તક તથા તેના વચનો છે તે જ્ઞાનનો હેતુ નથી એમ હજી પણ કહીએ છીએ. ને વેદશાસ્ત્ર પુરાણોના વચનોનો જે ભાવાર્થ છે તે જ્ઞાનનો હેતુ છે. જો ભાઈ આગળ પણ અમે તો ખરું કહ્યું છે કે વેદશાસ્ત્રને પુરાણોથી જ્ઞાન થતું નથી ને તેનાં વચનોના ભાવાર્થથી જ્ઞાન થાય છે એમ કહ્યા છતાં તારું સમજવું અવળું થયું.

માટે ચીતદેઈ પાછો સાંભળ? હવે જો અમે જે ભાવાર્થ કહીએ છીએ તે વેદશાસ્ત્ર કે પુરાણોના ભણેલા જે વિદ્વાનો છે તે વેદશાસ્ત્રોના ને પુરાણોના વચનોના અર્થ કરે છે પણ ભાવ સમજીને અર્થ કરતા નથી તેથી તેમને જ્ઞાન હોતું નથી. માટે તેમને અમે જ્ઞાની કેહેતા નથી. જો કે.

કુંડળીયો.

શાસ્ત્ર પડા સો કયા હુઆ, કયા હુઆ પડે બેદ,
પુરાન પડી પંડિત ભયા, કછું ન પાયા ભેદ;
કછું ન પાયા ભેદ, બેદ કરતા સખ જનકું,
બદે બચન સંસ્કૃત, જ્ઞાનિસેં બાથ ભીડનકું.
કછયુ ન પકડા સાર, નકામા પડિયા પોથા,
કહેત વલ્લભરામ, જ્ઞાન બિન ખાવે ગોથા.

મનહરછંદ.

ધણા પાસે ચાર વેદ, ધણા પાસે શાસ્ત્ર ખટ,
ધણા પાસે વૈદકીને, જોતિશ ગણિત છે;
ધણા પાસે જ્ઞાન કાન્ડ, ધણા પાસે કર્મ કાન્ડ,
ધણાને તો અષ્ટાદસ, પુરાણોમાં પ્રીત છે.

એવું એવું ઘણા ભણ્યા, ભણ્યા પણ કૈ ન ગણ્યા,
ગણ્યા પણ યથારથ, જાણ્યામાં કરીત છે;
તેથી ભણો વણ ભણ્યો, અનુભવી જાણે ધણો,
વદે વ્યાસ બ્રહ્મને જે, જાણે તે પંડિત છે.

જો ભાઈ આ છંદનો મતલબ એવો છે કે કદી
ભણનારા ભણ્યા પણ વેદશાસ્ત્ર પુરાણોના વચનોના
ભાવ એટલે હેતુ સમજ્યા નહી. ત્યારે તેવાને છતે વિ-
દ્યાભ્યાસે પણ ભણેલા સમજવા નહીં. ને જે ભાવાર્થો
નથી સમજતા તેવા ભણેલાના કરતાં તો જે પ્રાણી વ-
ચનોના ભાવ સઘળા સમજી સવળા અર્થ કરતો હોય.
તેનેજ પંડિત જાણવા. તે કરતાં વેદશાસ્ત્રના ભણેલા
હોય છે તે યથાર્થ ભાવ સમજે છે એમ જો ભાઈ તું
માનતો હોય તો અમો તે વિદ્વાનોને પુછીએ છીએ.

દંડિવીજયછંદ.

વેદ ભણો ખટ શાસ્ત્ર ભણો વણિ,
અરાઢ પુરાણ સૂતી સમર્તિ;
તે સર્વ વિદ્યાનું તત્ત્વ જુઓ તેમાં,
બ્રહ્મ શ્વરૂપની વાત નીસર્તિ.
તે વણ ખીજી ન નિકળે વારતા,

વાત બીજી હોય તો કહો કૃતિ;
 વ્યાસ વહે સર્વનો સાર બ્રહ્મ છે,
 તેનું સ્વરૂપ કહો વિદ્યા વર્તિ.

જો ભાઈ આ છંદનો ટુંકામાં ટુંકો એટલોજ મ-
 તલબ છે કે વેદશાસ્ત્ર સુતી સ્મૃતિ ઉપનીશદો તથા
 પુરાણો એ સર્વ વિદ્યાઓમાં તત્ત્વ વાત બ્રહ્મ વિના
 બીજી નથી. માટે અમે બીજી એક વાત નહીં પુછતાં
 ફક્ત બ્રહ્મ સ્વરૂપનીજ વાત પુછીએ છીએ તેનો જવા-
 બ દો. ને તે વિના બીજી વાત કરશો નહી શાથી કે
 બ્રહ્મની વાત વિના બીજી વાતો મોક્ષપદની નથી માટે
 અમે બ્રહ્મના સ્વરૂપ સખંધી પુછીએ છીએ.

મનહરછંદ.

વેદશાસ્ત્રને સ્મૃતિ, સ્મૃતીને ઉપનીશદ,
 તે સૌ વિદ્યામાં કહો શો જણવાનો સાર છે;
 માયા તણુ રૂપ અને, બ્રહ્મના સ્વરૂપ વિના,
 જુઓ વિદ્યાવાળા નર, બીજો શો વિસ્તાર છે.
 તત્ત્વ વણુ બીજુ મુકી, વાત એક કરો ટુંકી,
 પુછુ પ્રશ્ન મુળ ધણીનો કેવો આકાર છે;
 નીરાકાર કે સાકાર, વ્યાપક કે ન્યારો કહો,
 નિર્ગુણ સગુણ કહો, કેવા વિશ્વાધાર છે.

માયામાં કે માયા તીત, દ્વૈત કે અદ્વૈત બ્રહ્મ,
 આણુંદીકે ચીંતાતુર, કેવે પરકાર છે;
 કર્તા કે અકર્તા કહો, વિદ્યા ભણી કેવા લહો,
 વર્ત્યા હોતો વદો મ્હારે, જાણવા વિચાર છે.
 ન જાણો તો જ્ઞાન હીણુ ભણ્યા ભૈ પોપટ જેવું,
 જ્ઞાન વિના મુક્તિ નથી, શૃતીનો પોકાર છે;
 બ્રહ્મ વણુ ખીજી વાત, જાણવેથી નહી મુક્ત,
 વ્યાસ વદે વદો ટુંકું, ભણ્યાને શી વાર છે.

જો ભાઈ આ છંદોમાં જે જે પુછ્યું છે તેનો જવાબ
 દેવો ઘણોજ મુશ્કલ છે. કારણ કે પંચરાત્ર શાસ્ત્રમાં
 પરમેશ્વરને નીરાકાર નિરગુણ ને અકરતા કહ્યાં છે. અને
 તેને તેજ શાસ્ત્રમાં સાકાર સગુણ ને કરતા કહ્યાં છે.
 તેવીજ રીતે વેદમાં તથા ખીજાં શાસ્ત્રોમાં પણ પરમેશ્વર
 સંબંધી એક એકથી વીરૂધ વાતો છે. ત્યારે તેમાંની
 કીધ વાત સત્ય માનીએ. અથવા શું સત્ય માનીએ.
 આ જવાબ જ્ઞાન વિનાનો વિદ્વાન કે.છ કાળે આપી શ-
 કનાર નથી. કારણ કે જો નિરગુણ નિરાકારને અકરતા
 કહેશે તો સગુણ સાકારને કરતા કહ્યાં છે તે વચન તેને
 તે શાસ્ત્રનું જુદું થાય છે. જો કદી સગુણ સાકાર ને ક-

રતા કહેશે તો નિરગુણ નિરાકાર ને અકરતા તેને તે શાસ્ત્રમાં કહ્યાછે તે વચન જુઠું થાય છે. હવે જો એક વચન સત્ય માનીએ તો બીજી વચન જુઠું થયું. જુઠું છે એમ મહોદેવી કહે નહીં પણ જુઠું જ મનાયું. જો સગુણ માનીએ તો નીરગુણ અસત્ય થાય છે ને નિરગુણ સત્ય માનીએ તો સગુણ અસત્ય થાય છે. ત્યારે આ વચનો કાંઈ જેવા તેવા પુરૂષના નથી માટે તેમાંનું એક માનવાથી બીજી અસત્ય થાય છે તેથી એક વચન માનનારને મહા દોષ લાગે છે. કારણ કે વેદશાસ્ત્રનાં વચન બધાં એક અંગ છે તે અંગનો એક ભાગ માનીએ ને બીજો ભાગ ન માનીએ તો દોષ લાગેજ. હવે જો નિરગુણે ખરા ને સગુણે ખરા એમ માનીએ તો સંભવતું નથી, કારણ કે એક ધણીની વાત છે. તેને નિરાકાર એટલે આકાર વીનાતા. એટલે તેમનો આકાર નથી. ને સાકાર એટલે આકાર સર્વત્રમાન છે. હવે જુઓ આ વાત કેમ માનવામાં આવે. જેમ કે કોઈ કહેશે કે અડધી રાત છે ને કોઈ કહેશે કે દિવસનો મધ્યાન કાળ છે. આ છેટું કેમ ભાગે. જુઓ આ નિરાકારને સાકારમાં આટલું બધું છેટું છે. એટલે ધણી વિરૂદ્ધ વાત છે, તેમ છતાં બેઉ વચન ખરાં છે એમ કેમ માનવામાં આવે. જો કે દિવસનો

મધ્યાનકાળ એકજણે કહ્યો તે પણ ખરોછે ને મધ્યરાત્રી કહી તે વાતે ખરીછે એવું તો તરછટ આંધળા વિના કોઈ દેખતો પુરૂષ આએ ખરૂંછે ને આએ ખરૂંછે એમ કદી કહેશેજ નહીં. તેમ છતાં નિરગુણે ખરાને સુગુણે ખરા એમ બેઉ વચન માનીએ તો અદબદ રહ્યું ગણાય. અને એક પ્રકારનો નીસ્યે થયો નહી. ત્યારે તે અદબદ રહ્યું અને અદબદ રહ્યું ત્યારે તેનું યથાર્થ જ્ઞાન થયું કેહેવાય નહી. અને યથાર્થ જ્ઞાન થયાવીના મુકિત થાય નહી. માટે જો ભાઈ આ જેજે ઉલટ સુલટ પ્રશ્ન પુછ્યાં તેનો ઉત્તર જ્ઞાની વિના વિદ્વાનોથી દેઈ શકાય નહી. અને આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એકે વચનથી વિરૂદ્ધ નહી પણતાં યથાર્થ આપે તેને અમો જ્ઞાની માનીએ છાએ.

અને જ્ઞાન વિનાના વિદ્વાનો વિદ્યા ભણીને આંધળા રૂપી અજ્ઞાનીઓને સ્મૃતી સ્મૃતિ તથા વેદના વાક્યો બોલી પોતાનું બોલેલું પોતે યથાર્થ સમજ્યા વિના સંસ્કૃત ઉચારો કરી જતેછે.

કુંડળીયો.

અંધાઓના ગામમાં, કરે રાણીયો રાજ;
તેમાં શી નવાઈછે, વિચારી દ્યો આજ;

વિચારી હ્યો આજ, અંધ જેવા અજ્ઞાની;
તેમાં કોઈ વિદ્વાન, તેહને સૌ લે માની;
કાંણા સ્થળ વિદ્વાન, ભાવાર્થિ બે આંખાળો.
કે'છે વલ્લભરામ, ખરો જ્ઞાની તે ભાળો.

વળી જો ભાઈવિદ્વાનો જ્ઞાનીના સામા પણ થાય છે ને મુદ્દાની વાત મુકીને એની વિદ્વાની લાહરીમાં સંસ્કૃત શ્લોકો કે વાક્યો કે શૃતીયો બોલી પોતાની જીત ખતાવે છે પણ મુદ્દાની વાત કરતી વેળા આડીઅવળી જુદી જુદી વાતોના દ્રષ્ટાંતો આપેછે ને શ્લોકો ઠોકે જાય છે અને જે વાતનો તેનાથી ચટ દેધને ઉત્તર અપાય તેવું નહીં હોય તે વાત ઉડાવી મુકશે. કદાપી કોઈ તેજ વાતનો યથાર્થ જવાબ લેવા કેડો લેઈ પુછશે ત્યારે. તે શું કેહેશે કે ભાઈ હજી તમને કાંઈ વિદ્યાભ્યાસ નથી. ને તમે શું માથું ઝીકાવતા હશો. વળી તમને નિરગુણ સગુણ કે દ્વૈત અદ્વૈતમાં શંકાઓ થાયછે તે તમે હજી કોઈ પુસ્તકો જોયાં નથી ખાટે થાય છે. તે સાડું તમે ફલાણાં પુસ્તક ભણો. જુઓ આવા જવાબનો દેનારો જ્ઞાની હોય તો તેને ફલાણાં પુસ્તક ભણો એવો જવાબ દેવાનું કાંઈ કારણ નોહોતું; તરતજ પોતે પ્રશ્નોના ઉ-

ત્તર કરત. કેમકે કોઈ મેહેતાજીને કોઈ છોકરું પુછે કે
 સોળચોક શું. એટલે તે મેહેતાજી એમ કહે કે આંકની
 ચોપડીજો. કોહો ભાઈ આ મેહેતાજીને જો આવડતું
 હોત તો ચોપડી જો એમ શા સાઈ કેહેવું પડત. નજ
 કેહેવું પડત. પણ તેને તે નથી આવડતું ત્યારે પોતાની
 મ્હોટાઈ રાખવા સાઈ મોહું હસ્તું કરીને કેહેછે કે ચો-
 પડી જો એટલે બીજા અજ્ઞાનીઓ શું જાણે જે આ
 પુછનારમાં બુદ્ધી નથી ને મેહેતાજીને પુછયું તેથી મે-
 તાજીએ હશીને ચોપડી જોવાનું કહ્યું વળી મેહેતાજી
 એનો ઉત્તર તો આપે પણ ક્યાં એવાં માથાં ઝીકે.
 હાલું અજ્ઞાની છોકરાં સમજે છે તેમ કાણીઆ રૂપી
 વિદ્વાનો ને તેના આંધળા રૂપી અજ્ઞાની શિશ્યો તે આ
 છોકરાંની પેઠે સમજી પેલા વિદ્વાનની જોડે હસવા લાગે
 છે. પણ તે અજ્ઞાનીઓ એમ નથી કેહેતા કે માહારાજ
 એ પુછનારને પુસ્તક જો એમ શા સાઈ કોહો છો ને તે
 પુછનારે પુસ્તક જોશે ત્યારે તમારી પાસે આવીને
 શુ કામ પુછશેજ એમ કેહેતા નથી ને આંધળાઓ કા-
 ણીઆની હાએહા કહે જાયછે વળી પુછનારાને મ્હાત્મા
 થઈ બેઠેલો એમ કહે કે તમે ફલાણા પુસ્તકો ભણો. જો

ભાઈ હવે પુછનારને મુળ તો પુછવા જેવું જ્ઞાન અ-
 ડધી ઉમ્મરે થયું હોય તે પછી તે પુસ્તકો ભણે તો
 વેદશાસ્ત્રના ને પુરાણોના એટલાં તો પુસ્તક છે કે ભ-
 ણનારના બે જન્મ પુરા થાય પણ પુસ્તકો પુરાં થાય
 નહી. ત્યારે જુઓ ભણનારો આખી ઉમ્મર કાઢાડે
 પણ તે બીચારાને જ્ઞાન થાયજ નહી. માટે ફલાણા
 પુસ્તકો ભણો અથવા જુઓ. એવું કેહેનારને વિદ્યા ભ-
 ણ્યો હોય તો વિદ્વાન જણવો પણ જ્ઞાની સમજવો નહી.
 વળી મતવાદી વિદ્વાનો હશે તે પોતાના મતને મળતું
 હશે તે પુસ્તક ખતાવશે. વળી હાલના વિદ્વાન પુરૂષો
 પુસ્તકો રચેછે તે પોતાના મતને અનુસરીને રચે છે
 જેમકે દ્વૈત મતવાળા વેદમાંથી કે શાસ્ત્રોમાંથી કે શૃ-
 તીઓમાંથી ને બીજાં ઘણાંક પુસ્તકોમાંથી પોતાના
 દ્વૈતમતને સ્થાપન કરે તેવા શ્લોકો કે વાક્યો લેઈ
 લેઈ દાખલ કરેછે ને એમ ખતાવે છે કે ફલાણું
 શાસ્ત્ર, ફલાણી શૃતી તે પણ, દ્વૈત છે એમ કહે છે
 માટે દ્વૈત સત્ય છે. વળી અદ્વૈતવાળા વેદશાસ્ત્ર શૃતી
 ઉપનીશદોમાંથી જે જે શ્લોકો તથા જે જે વાક્યો પો-
 તાના અદ્વૈત મતનું સ્થાપન કરે તેવાં તેવાં ખેંચી લેઈ

અદ્વૈત સીદ્ધ કરી પુસ્તકો રચેછે. એટલે અજ્ઞાની પ્રાણી દ્વૈતમાં કે અદ્વૈતમાં જેમાં પડ્યો તેમાંનું તે સઘળું સત્ય માની બેસેછે. આ રીતે ઘણાક પ્રાણી જગતમાં અજ્ઞાની રહી ગયાછે. પણ જે પ્રાણીના ઉપર પ્રભુકૃપા થાય છે તેને તો સઘળાના મતનું યથાર્થ જ્ઞાન થાયછે. ને તેવા પુરૂષ સરવે પ્રાણીને યથાર્થ જ્ઞાન કરેછે. અને સરવેના મતને અનુસરીને જે તત્ત્વ નીકળી આવતું હોય તેનું જ્ઞાન તો કોઈ અનુભવી જ્ઞાની ગુરૂથી થાય અથવા.

શ્લોક:

ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુ દેવ માહૈશ્વર:

ગુરુ શાક્ષાત્ પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રીગુર્વેનમ:

અર્થ ગુરૂ બ્રહ્મા ગુરૂ વિષ્ણુ ગુરૂ મહૈશ્વર ને ગુરૂ પરીબ્રહ્મ એ જેને પ્રેરણા કરી જ્ઞાન કરનાર ગુરૂ હોય, તેજ પ્રાણીને સર્વના મતને અનુસરતું જ્ઞાન થાયછે. ને વીક્ષિનોને તો જે પોતે ભણ્યો તેજ ખરૂંછે એમ એક દેશી જ્ઞાન થાયછે. માટે ભાઈ વીક્ષિનોને જ્ઞાની જણવા નહી. ને જ્ઞાની તો કોને જણવો કે વેદના ભેદને યથાર્થ સવળા સમજી શકે તેને જણવો. બાકી વીક્ષિનો વેદ-શાસ્ત્રના વચનોનો અર્થ કરી જાણે પણ ભાવાર્થ કરી

જણે નહી. એટલે તે વીદાનો વેદના ભેદ જણી શકે નહી.

સર્વૈયો.

વેદનો ભેદ જણ્યા પરખે નહી,
અનેક અર્થનું અકેકું વાયક;
માટે મતીલા મતો મત તાણીને,
દુનીઆને કરેછે દુખ દાયક.
પણુ ગ્નાની જન નિતીમાં પ્રીતીથી,
લાવેછે વિવેકે વાયક લાયક;
કે' વ્યાસ સંશે વિનાનું કરે જ્ઞાન,
તેને જ્ઞાની જણવો શુભ સાયક.

આ છંદનો એવો મતલબ છે કે વેદશાસ્ત્રોનાં તથા પુરાણોના એક એક વચનના અનેક અનેક અથ થાયછે જેમકે ક્ષમા, આ શબ્દનો અર્થ ક્ષમા એટલે શાંતી પણ થાય; ને ક્ષમા એટલે પ્રથવી પણ થાયછે. એવા એક એક શબ્દના ઘણા ઘણા અર્થ થાયછે. તે શબ્દોને વીક્ષાન લોકો અર્થ કરીને જેમ લેછે જવો હોય તેમ લેછે જકછે, પણુ શબ્દનો ભાવ સમજીને અર્થ કરે તો જરા

પણ આઘો પાછો અર્થ ખસે નહી. વળી આશપાશના સબંધને સમજીને શબ્દનો અર્થ કરે તો અર્થ આઘો-પાછો ખસે નહી. ને વીવેક સમજે તો પણ અર્થ અવળો થાય નહી, પણ વિદ્વાનોને જેમ ફાવેછે તેમ અર્થો કરી કરી ફુનીયાના પ્રાણીઓને ભટકાવી મારેછે, વળી વેદ-શાસ્ત્ર પુરાણોનાં તથા મ્હોટા પુરૂષોનાં ઘણાંએક વચનો ત્રણ પ્રકારનાં હોયછે, તે સમજવાં જોઈએ તેમાં જે યથાર્થ શબ્દો હોય છે તેનો ભાવ સમજવો જોઈએ, એમ બરોબર શબ્દો સમજાય તેથીજ યથાર્થ જ્ઞાન થાયછે.

કુંડળીયો.

અર્થ ભાવ વણ વ્યર્થછે, હેતુ સમજો સાર;
રચનાછે સૌ શબ્દમાં, શુભ સરળ જળધાર.
શુભ સરળ જળ ધાર, ધાર્ય ભાવાર્થો એમાં;
ખરી ખુચને ખોડ, બતાવી બધીએ તેમાં.
શાસ્ત્ર વેદ પુરાણ, વાણમાં ભેદ ભર્યાછે;
મતવાદીએ ભાવ, જણ વણ અર્થ કર્યાછે.

મોક્ષેચ્છુ—હે માહારાજ તમે ત્રણ પ્રકારનાં વ-

ચન કહ્યાં તે કેવાં.

વ્યાસજી—લયાનક, રૂચી ને, યથાથ. આ ત્રણ પ્રકારનાં વચનો છે. લયાનક એટલે ખોટું વચન બોલીને ભય પમાડવો તે લયાનક. જેમકે કોઈ માણસ બાળકને ભય પમાડવાના હેતુથી એમ કહે કે ચાલ તને મકોડાની કોઠીમાં નાખું. બુઝ્યો હવે મકોડાની કોઠી હોતી નથી ને ખોટું બોલી ભય પમાડેછે. તેનું નામ લયાનક. બીજી વચન રૂચી. રૂચી એટલે કોઈને કોઈ વાત ઉપર પ્રીતિ થાય એવું વચન તે રૂચી. જેમ કે કોઈ માણસ બાળકને પ્રીતિ લગાડવાના હેતુથી એમ કહે કે ભાઈ તું પેહેલી ચોપડી ભણીશ એટલે તું મેહેતાજી થઈશ. જો ભાઈ પેહેલી ચોપડી ભણે એટલામાં કાંઈ મેહેતાજી થતો નથી. પણ ભણવા ઉપર પ્રીતિ લગાડવાના હેતુથી તું મેહેતાજી થઈશ એવું કહે તેનું નામ રૂચી વચન છે. ત્રીજું યથાર્થ એટલે જેવું હોય તેવુંજ વચન સત્યેસત્ય બોલવું તેનું નામ યથાર્થ વચન છે. પણ તે વચનોના ભાવાર્થ સમજવા.

મોક્ષેચ્છુ—હે મહારાજ હવે હું ત્રણે પ્રકારના વચન સમજ્યો. પણ તમે એમ કહી ગયા કે, વચનોના ભાવાર્થ સમજવા. તે ભાવાર્થ એટલે શું, તે મુને કૃપા

કરીને સમજવો. ને તે ભાવાર્થો સમજવાથી શુ થાય છે. તે કહેા.

વ્યાસજી—ભાવાર્થ એટલે વેદશાસ્ત્ર ઋતી સ્મૃતિ ઉપનિષદો પુરાણોના તથા મોહોટા પુરૂષોના વચનનો ભાવ શો છે. એટલે હેતુ શો છે. તે સમજી અર્થ કરવો તેનું નામ ભાવાર્થ. વળી વચનો કે વાક્યોનો અર્થ તો કદી મનમે તે થતો હોય, પણ તે અર્થ ઉપર નહીં જો-વું ને વચનના હેતુ ઉપર જોઈ અર્થ કરવો, તેજ ભાવાર્થ.

મોક્ષેચ્છુ—હે મહારાજ ભાવાર્થ સમજાય તેવું કાંઈ દ્રષ્ટાંત આપો કે જેથી ભાવાર્થને સ્પષ્ટ સમજી શકું.

વ્યાસજી—જો ભાઈ સ્પષ્ટ સમજાય તેવું હું તને દ્રષ્ટાંત કહું છું.

દૃષ્ટાન્ત.

જેમકે જાલાવાડ દેશની એક સ્ત્રી પોતાના ગામ બહાર કુ-વો હતો ત્યાં પાણી ભરવા ચાલી, એટલે તે સ્ત્રીની સાથે તે સ્ત્રી નો નહાની ઉમ્મરનો છોકરો રડતો રડતો ખુંડે પડીને ગયો. તે છો-કરાનું નામ ગુણવંત હતું. પણ નાહાનો હતો માટે તે છોકરાને ગુણીયો ગુણીયો કહી આખું ગામ બોલાવતું હતું. તે ગુણીઓ ને તે ગુણીઆની મા બન્નેજણ ગામ બાહાર કુવાપર ગયાં. પછી તે કુવામાંથી પાણી કાઢાડવાને પેલી સ્ત્રીએ કુવામાં ધડો ફાંર્યો તે-વોજ દારડાના ગાળામાંથી નીકળી ધડો કુવામાં પડ્યો. તે દેશમાં ધરાને ગુણીઓ કેહેછે. તેથી તે સ્ત્રી ગુણીઓ કાઢાડવાના હેતુથી

છોકરાને કુવા ઉપર રેહેવા દઈ લોઢાની બીલાડી લેવા નાહી નાહી ગામમાં જાય છે. ને યુમ પાડે છે કે માહારો ગુણીયો કુવામાં પડ્યો. મહારો ગુણીઓ કુવામાં પડ્યો એમ કેહેતી દોડે છે. એટલે સાધારણ બુદ્ધિના માણસોએ એમ જાણ્યું કે, એના દીકરો ગુણીયો એની સાથે રડતો રડતો ગયો હતો. તે ઘણા સતપતિયો છે તે કુવામાં પડેલો. હાવો અર્થ સ્ત્રીના મુખના વચન ઉપરથી કર્યો. એવામાં વિચારવંત પુરૂષોએ વિચાર કર્યો કે દીકરો કુવામાં પડ્યો હોતતો એ સ્ત્રી ઘણીજ રડતી ને કુટતી જાય. પણ એ સ્ત્રીના બોલવાનો ભાવ ત્રાસ ભરેલો એટલો બધો જણાતો નથી. માટે પાણી ભરવાનો ગુણીયો એટલે ઘડો કુઆમાં પડેલો હશે. એમ અર્થ કર્યો.

સિદ્ધાંત.

આ સ્ત્રીનું વચન કેવા રૂપનું નીકળ્યું તે નહી જોતાં સાધારણ બુદ્ધિવાળાઓ વચનનો અર્થ સમજ્યા, કે ગુણીયો પડ્યો. હવે જો ભાઈ ગુણીયો પડ્યો એતો સ્ત્રીના વચનથી અર્થ પણ તેજ છે. એટલે ગુણીયો પડ્યો એમ અર્થ સમજ્યા તે અર્થ તો ખરો છે, પણ મતલબ ખોટી છે. માટે એ અનર્થ થઈ ગયો. ને વીચારવંતોએ સ્ત્રીના બોલવાની રીતભાત ઉપરથી તેમણે પણ કર્યું કર્યો કે ગુણીયો પડ્યો. પણ ગુણીયો છોકરો પડ્યો નથી એમ એમને ખરી વાત માલમ પડી. માટે જો ભાઈ વીચારવંતોએ ભાવ સમજીને અર્થ કર્યો તેજ ખરો છે. આ સાધારણ બુદ્ધિવાળાઓ

જેવો અર્થ કર્યો તેવા અર્થો જે જ્ઞાનવીનાના વિદ્વાનો હોયછે તે કરેછે. અને વીચારવંતોએ સ્ત્રીના બોલવાનો ભાવ જોઈને ભાવાર્થ કર્યો તેમ જ્ઞાની પુરૂષો વેદ-શાસ્ત્ર પુરાણોના વચનોનો ભાવ સાથે અર્થ કરેછે તેજ સત્ય હોય છે.

દર્શનંત.

એક પીતાએ પોતાના પુત્રને કહ્યું કે હું બજારમાં જઈશું માટે આપણા ઘરના બારણાની અંદરની સાંકળ દેઘ ઘરમાં બેસી રહેજે અને કોઈના બોલાવ્યો બોલીશ નહીં ને બારણાં ઉઘેડીશ નહીં. એવી શીખામણુ દેઘ પીતા પોતાને કામે ગયો. પછી પુત્ર પોતાનાં બારણા અડકાવી અંદરની સાંકળ દેઘ ઘરમાં બેઠો તે પછી થોડી વારે તે પુત્રનો પીતા બજારમાંથી ઘેર આવ્યો ને બારણા ઉઘડાવવા પુત્રને પોકાર કરવા લાગ્યો, ને કેહેવા લાગ્યો કે હું પુત્ર બારણાં ઉઘેડ ! તેવો પીતાનો પોકાર સાંભળી પુત્ર વિચાર કર્યો કે મારા પીતા આવ્યા છે ને તેજ મને પોકારે છે. પણ મને તે પીતાએ ઘરમાંથી જતાં એમ કહ્યું છે કે કોઈના બોલાવ્યો બોલીશ નહીં ને ઘરનાં બારણા ઉઘેડીશ નહીં. એમ કહ્યું છે માટે ચાલ્યું તેટલું મને બોલાવે પણ માહારે બોલવું જોઈએ નહીં ને બારણા ઉઘેડવાં જોઈએ નહીં એમ પીતાજીના વચનનો અર્થ સમજી બેસી રહ્યો. પછી તે છાકરાનો પીતા બારણા ભંગાવી ઘરમાં ગયો. પછી પુત્રને કહ્યું કે મેં તને બોલાવ્યો તોપણ કેમ બોલ્યો નહીં, ને બારણા કેમ ઉઘેડ્યાં નહીં. ત્યારે પુત્રે કહ્યું તમે મને કહ્યું હતું કે કોઈના બોલાવ્યો બોલીશ નહીં, ને બારણા ઉ-

ઘેડીશ નહી. એમ તમારા કદ્દાથી હું બોલાવ્યે બોલ્યો નહી, ને ખારણા ઉઘેડ્યાં નહી. પછી પીતાએ કહ્યું કે હે મુરખ ! મહારો કેહેવાનો હેતુ એટલે ભાવ તું સમજ્યો નહી. મહારો કેહેવાનો ભાવ એવો હતો કે મહારા વીના બીજ કોઈને બોલાવ્યે બોલીશ નહી, ને ખારણાં ઉઘેડીશ નહી. તેવા હેતુથી કહેલું તેમ છતાં તું મહારા વચનનો ભાવ સમજ્યા વીના ફક્ત વચનને પકડી રહ્યો. માટે તું કેવળ મુર્ખ છે. એમ કહી મુર્ખ તુલ્ય ગણી કાઢાડ્યો.

સિદ્ધાંત.

ઉપરના દૃષ્ટાંત પ્રમાણે વેદશાસ્ત્ર તથા પુરાણોના વચનોનો હેતુ સમજ્યાવીના વચનને ઝાલી રેહેછે એ-ટલે તે વચનનો અર્થ તેજ થાય છે. પણ ભાવાર્થ થતો નથી, ને ભાવાર્થવિના યથાર્થ વાત જણાતી નથી. એ-ટલે આ પુત્રની પેઠે અજ્ઞાની વિદ્વાન મુર્ખમાં ખપે છે. જો ભાઈ વિદ્વાનો ભાવાર્થ સમજ્યાવિના અર્થ કરે છે તેથી તેમના જાણવામાં ખરી વાત આવતી નથી. વ-ળી જે વિદ્વાનો જે વચનોના ભાવાર્થ કરવાના તેના અર્થ કરેછે. ને જે વચનનો અર્થ યથાર્થ ઉઘાડો હોય છે તે વચનના અર્થ બદલે અનર્થ કરેછે.

મોક્ષેચ્છુ—હે મહારાજ ! વિદ્વાનો કીઆ વચન-ને ઝાલી રેહેછે ને તે વચનનો ભાવાર્થ કરતા નથી. તેવું મને તે એકાદ વચન કહો.

વ્યાસજી— પ્રશ્નનો કુંડળીયો.

શંકા મુજ મનને પડી, જોતાં ભાગવત સાર;
ત્રીજા અધ્યાયમાં કહ્યા, કૃષ્ણ પુરણ અવતાર;
કૃષ્ણ પુરણ અવતાર થયા, અવનીપર જ્યારે;
ગૌલોક અક્ષર ધામ, રહ્યું ખાલી તે ત્યારે;
નહી ખાલી તો કૃષ્ણ, નહી પુરણ અવતારી;
પુરણ કહો તો ભેદ, વલ્લભને ભાસે ભારી.

અથ—જો ભાઈ ભાગવતના પ્રથમ સ્કંધના ત્રી-
જા અધ્યાયમાં શ્રી કૃષ્ણને વ્યાસજીએ પુરણ અવતાર
કહ્યા છે. આ વચનથી વિદ્વાન લોકો એમ કેહેછે કે,
નંદજીને ધામ શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર થયા તે પુર્ણપુરષોત્તમ થ-
યા. પુરણ એટલે પુરે પુરા પરમેશ્વર નંદ ધામે થયા.
હવે જો એ વિદ્વાનોના વચનથી એમ માનીએ કે નંદ
ધામે પુરણ પરમેશ્વર થયા. તો ગૌ લોક વૈકુંઠ ધામ
અક્ષર ધામ સઘળું પરમેશ્વર વિના ખાલી પડ્યું એમ
સંભવેછે. જો ખાલી પડેલું ન માનીએ તો શ્રી કૃષ્ણ
પુરણ પરમેશ્વર નંદ ધામે થયા તે સંભવતું નથી. પુ-
રણ પરમેશ્વર નંદ ધામે થયા એમ માનીએ તો ગૌ

લોક વૈકુંઠ ધામ અક્ષર ધામમાં પરમેશ્વર રહ્યા હોય એમ સંભવતું નથી કદી એમ કહીએ કે નંદધામ પુર-
ણ પરમેશ્વર થયેલા નહી, તો ભાગવતના કરતા વ્યા-
સજી તેમનું વચન જીકું થઈ પડેછે, ને વ્યાસનાં વચ-
નનો ભાવાર્થ સમજ્યાવિના સાચુ માનીએ છીએ તો
ઉપર કહેલાં ધામો વીશે પરમેશ્વર રહેલા છે તે માનવું
સંભવતું નથી. આ શંકાનો ઉત્તર; હવે જો ભાઈ વ્યા-
સજીએ શ્રી કૃષ્ણને પુરણ અવતાર કહ્યા છે તે એવા
હેતુથી કે સોળ કળાએ એટલે સોળે કળાથી પુરણ
શ્રી કૃષ્ણ ચંદ્ર થયા છે. એવા ભાવથી પુરણ અવતાર
કહ્યા છે. કેમકે અક્ષરધામ વાશી પ્રભુમાંથી જે જે અ-
વતારો થાયછે. તે તે સઘળા કળા અવતારો થાય છે.
કોઈ અવતાર પાંચ કળા, કોઈ દસ કળા, કોઈ પંદર
કળાના એવા એવા કળા અવતારો થાયછે. તેમાં શ્રી
કૃષ્ણજી સોળ કળાના થયા માટે સોળે કળાએ સંપૂર્ણ
છે. એમ જાણીને પુરણ અવતારી કહ્યા છે. વળી પુર્ણ
કળાઓનો ભાવ લેઈને પુર્ણ કહ્યા છે. વ્યાસજીનો પુર્ણ
પુરૂષોત્તમ કેહેવાનો ભાવ એજ છે. તે ભાવ સમજી શ્રી
કૃષ્ણને પુરણ અવતાર કેહેવા તે ભાવાર્થ થયો, ને એજ
વ્યાસજીના વચનનો ભાવાર્થ સમજયો. એનું નામ

ભાવાર્થ છે.

મોક્ષેચ્છુ—હે મહારાજ કળાઓથી વ્યાસજીએ પુરુષ કહ્યા છે એમ તમો કોહોછો પણ પુરણ અવતાર-થીજ થયા, એમ કદી કહું હશે ત્યારે ?

વ્યાસજી—જો ભાઈ વેદમવ્યાસજીએ શ્રી કૃષ્ણ પુરુષ પરમેશ્વર છે. એમ કહું હોય અથવા એમ કેહેવા-નો એમનો હેતુ હોય તો. તેના તેજ વ્યાસજી મહાભા-રથમાં તેના તેજ શ્રી કૃષ્ણને અપુરુષ કહે નહી. જો કે, જ્યારે શ્રી કૃષ્ણ ને અરજીન હસ્તીનાપુરથી દ્વારીકાંજ-તા હતા તે વારે એક વિપ્રના પુત્ર મરણ પામ્યા હતા તે વિપ્રે આવી મારગમાં શ્રી કૃષ્ણને ને અરજીનને યાચ-ના કરી કહું કે હે માહારાજો મહારા પુત્ર મરી ગયા છે તે લાવી આપો. પછી શ્રી કૃષ્ણ ને અરજીનજી બંન્ને તે વિપ્રના પુત્રો લેવાને ભોમાનારાયણ પાસે ગયા ત્યાં ભોમાનારાયણનાં દરશણ કર્યા પછી અરજીને શ્રી કૃષ્ણને કહું. હે માહારાજ આ સ્વરૂપ કોણ? ત્યારે શ્રી કૃષ્ણે કહું કે એ પુરુષ બ્રહ્મ ભોમાનારાયણ છે. ત્યારે અરજીને કહું હે મહારાજ તમો આ સ્વરૂપને પુરણબ્રહ્મ કોહોછો તો એ સ્વરૂપ વાલપુર ખંડિત કેમ છે. એટલે શ્રી કૃષ્ણે

કહ્યું હે અરબુનજી જેટલું આ સ્વરૂપ ખંડિત છે તેટલો
હું છું. અરબુનજી બોલ્યા હે માહારાજ ખંડિત છે તે-
ટલા તમેછો તે વાત હું કેમ સત્ય માનું. હાવાં અર-
બુનના વચન સાંભળી શ્રી કૃષ્ણ તે સ્વરૂપમાં સમાઈ
ગયા. એટલે તે સ્વરૂપ પુર્ણ થયું પછી શ્રી કૃષ્ણજી પો-
તે પોતાને કૃષ્ણ સ્વરૂપે થયા ને અરબુનને કહ્યું કે આ
સ્વરૂપના કેશ જેટલો હું છું પછી અરબુનજી નિરશ-
શય થયા, હવે જો ભાઈ ભાગવતમાં વેદમ વ્યાસજીનો
શ્રીકૃષ્ણને પુરણ પરમેશ્વર છે એવું કેહેવાનો હેતુ
હોય તો મહાભારતમાં પાછા તેને તેજ વ્યાસજી શ્રી-
કૃષ્ણને અપુર્ણ કહે નહી. ને અપુર્ણ કહ્યા છે તે સ્વ-
રૂપથી અપુર્ણ કહ્યા છે. ને ભાગવતમાં કળાઓથી પુર્ણ
પુરૂષોત્તમ કહ્યા છે વળી જો ભાગવતમાં શ્રીકૃષ્ણજી છે તે
સ્વરૂપે પુર્ણ પરમેશ્વર છે એમ વ્યાસજીને કેહેવાનો
હેતુ હોત તો ભારતમાં તેના તે વ્યાસજી અપુર્ણ કહેત
નહી, માટે પુર્ણ સ્વરૂપે પુર્ણપુરૂષોત્તમ કહ્યા નથી, ને
પુર્ણ કળાએ પુર્ણ પુરૂષોત્તમ કહ્યા છે. આ રીતે જે સમ-
જાણું તેજ વ્યાસજીના વચનનો ભાવ સમજાણો. આ
ભાવને સમજીને કહીએ કે સોળ કળાઓથી પુર્ણ પુરૂ-
ષોત્તમ તે ભાવ સમજી અર્થ કર્યો તેનું નામ ભાવર્થ છે.

મોક્ષેચ્છુ—વાહ માહારાજ હવે માહારાથી યથાર્થ ભાવાર્થ સમજાવો. ને તમોએ જે વેદમંત્ર્યાસનના વચનનો ભાવ સમજી અર્થ કર્યો તેજ ભાવાર્થ સત્ય છે. તેવો ભાવાર્થ વિદ્વાન લોકો નથી સમજતા તેનો મને અનુભવ છે. ફક્ત એ લોકો તો વચનોને બાજી રેહ્યે ને તે વચનોનો અર્થ પણ જે ભણાવનારે શીખવ્યો હોયછે તેજ અર્થ કરેછે. પણ ભાવાર્થ કરતા નથી. તે સત્ય છે. હવે આમળ આપ એમ કહી ગયાછો કે અજ્ઞાની વિદ્વાનો કોઈ કોઈ વચનના અર્થ કરવાના તેના અનર્થ કરેછે. તે કીયાં વચનનો અનર્થ કરેછે તેણું એકાદ વચન કહી મને સમજાવો.

વ્યાસજી— કુંડળીઓ.

પુછુ પુરણ પ્રેમથી, પરમારથનો અર્થ;
પુન્ય કરે તે પામવા, કે' પરમારથ વ્યર્થ;
કે' પરમારથ વ્યર્થ, સહુ સ્વારથનું કરતા;
કુંક કહે નિશકામ, પરમારથ તે આચરતા;
અર્થ વિના થયું તેહ, કર્યાનું કારણ શું છે;
સ્વારથ ને નિરાર્થ, વ્યાસ પરમારથ પુછે.

જો ભાઈ આ પ્રશ્ન અમારું તું કોઈ વિદ્વાનને પુ-

છજે કે પરમાર્થ તે શું? ત્યારે તે વિદ્વાન લોકો એમજ કેહેશે કે નિષ્કામનાથી, જે પુન્ય કરવું તેનું નામ પરમાર્થ છે. આ રીતે વિદ્વાન લોકે પરમાર્થના અર્થનો અનર્થ કરેલો છે.

મોક્ષેચ્છુ—હે માહારાજ નિષ્કામના તે પરમાર્થ નહિ. તો તમે પરમાર્થ શાને કહો છો તે સમજવો.

વ્યાસજી—જો ભાઈ નિષ્કામના વિદ્વાન લોકો પરમાર્થનો અર્થ કરેછે તે અર્થ સહીત તો ચાર અર્થ થાયછે. ૧ સ્વાર્થ-સ્વાર્થ એટલે. સ્વદેહે.. સ્વદેહે એટલે આ દેહે જે કાંઈ અર્થ સરે તેનું નામ સ્વાર્થ છે. જેમકે નાગર બ્રાહ્મણોમાં કાંઈને પુન્ય મારગે ખરચવું હોય તો પોતે પોતાનાને આપે ને પોતાના પોતાને આપે એટલે તે આપેલું તેને તે દેહે પાછા પામે છે ને સ્વદેહે પામવાના હેતુથી આપેછે તેનુંજ નામ સ્વાર્થ છે. ૨ પરાર્થ-પરાર્થ એટલે પુન્ય મારગે આપનારો પોતે પોતાનાને નહીં આપતાં પરાયાને આપેછે ને પરજનમે એટલે આ જનમ પછીના બીજા જનમે પામવાના હેતુથી આપે છે. તેનું નામ પરાર્થ છે. ૩ નીરાર્થ-નીરાર્થ એટલે વિદ્વાનો નિષ્કામના પુન્ય કરવાનું કેહેછે. તેજ નીરાર્થ છે. કારણ કે પુન્ય કરવું ને કા-

મના રાખવી નહી. તે પુન્ય કરેલું અર્થ વિનાનું થયું માટે તે નીરાર્થ છે. તે નિરાર્થ તેનું નામ વિદ્વાનો પરમાર્થ કેહેછે. એજ અર્થનો અનર્થ કરેછે. જોકે જમતમાં કોઈ પ્રાણી લાલ વિના તો કાંઈ પુન્ય દાન કરેજનહી વળી કરીને કોઈ પ્રકારનું ફળ લેવાની આશા ન રાખે તો પુન્ય કરવાનું પ્રયોજન શું રહ્યું. ને પુન્ય કરવાનું પ્રયોજન રહે નહી તો કોઈ કાંઈ પુન્ય કરે પણ નહિ ને પુન્ય કરે નહી તો પછી પુન્યનો મારગ બંધ થઈ જાય છે,

હવે જો ભાઈ પુન્યથી કોઈ પ્રકારનો અર્થ સરવાની ઇછા રાખે નહી ત્યારે તે પુન્ય કરવાનું કાંઈજ કારણ નથી, તેમ છતાં કોઈ પ્રકારનો અર્થ સરવાની ઇચ્છા નહી રાખતાં પુન્ય કરે તે કશા અર્થનું નથી માટે તેનું નામ નિરાર્થ છે ૪ પરમાર્થનો—અર્થ જો ભાઈ આ શબ્દમાંજ ઉઘાડો અર્થ પરમાર્થનો છે, જોકે 'પરમ અને 'અર્થ આ શબ્દો ભેગા મળવાથી પરમાર્થ શબ્દ થયોછે, હવે જો ભાઈ કેહેનારા કેહેછે કે ભાઈઆ સહુ પરમાર્થ પુન્ય કરો એટલે પરમ અર્થે પુન્ય કરો, જો ભાઈ પરમ એટલે શ્રેષ્ઠ. જો હવે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ જન્મ મ્રત્યુ ટળી અખંડાનંદની પ્રાપ્તિ થવી એટલે મોક્ષપદ

પામવું તેજ સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે, તે મોક્ષપદ પામવાને અર્થે પુન્ય કરે તે પરમાર્થ પુન્ય કર્યું કેહેવાય, વળી પરમ અરથે કરે તેજ પરમાર્થ છે, જે ભાઈ પરમાર્થ શબ્દનો અર્થ એજ શબ્દમાં ઉઘાડો છે. તેમ છતાં વિદ્વાન લોકો પરમાર્થનો અર્થ નીશકામના કરે છે; તેજ અનર્થ થાય છે. આ રીતે વિદ્વાન લોકો અર્થના અનર્થ કરે છે ને જે વચનોના ભાવાર્થ સમજવાના તેના વિદ્વાની રીતે અર્થ કરે છે. પણ વચનોના ભાવ સમજીને ભાવાર્થ કરતા નથી માટે હે મોક્ષના ઇચ્છનારા મોક્ષેચ્છુ. જે જ્ઞાન વિનાના વિદ્વાનો છે. તેમના સમજાવ્યા પ્રમાણે તું સમજીશ તો વેદશાસ્ત્રો તથા પુરાણોનાં તથા મ્હોટા પુરૂષોનાં વચનોના ભાવ નહીં સમજતા અવળું સમજીશ તેથી તું લક્ષ્યોરાશીને ભોગવીશ.

વળી વિદ્વાન લોકો જે જે વેદમાં કે શાસ્ત્રમાં કહેલું છે તેજ ખરું છે. એમ માની ભાવાર્થ વેદશાસ્ત્રોના વચનોનો કંઈક થતો હોય તે નહીં માનતાં ફક્ત અર્થથી જે મતલબ નીકળે છે તેનાથી જુદો મતલબ ભાવાર્થથી નીકળે છે. તે જુદો મતલબ નિકળવાથી વિદ્વાનો એમ કેહેછે કે વેદમાં તો જે આ અર્થ થાય છે તેજ

મતલબ છે. ને તમે જુદી મતલબ બતાવોછો તે વેદ-
માં કયે ઠેકાણે કહેલું કે લખેલું છે. એમ કહી ભાવાર્થી
એટલે ભાવ સમજીને અર્થના કરનારા ભાવાર્થી જે જ્ઞા-
ની તેને જુઠા પાડેછે. પણ જો ભાઈ વેદશાસ્ત્રોના વચ-
નોના અર્થથી જે મતલબ નિકળેછે તે સત્ય હોય તો
જે વેદશાસ્ત્રોના ભણેલા તેતો યથાર્થ સમજ્યા એમ જ-
ણાયું ને યથાર્થ તે લોક યથાર્થ સમજ્યા એમ જણીએ
તો તેમને યથાર્થ જ્ઞાન થયું ગણાય. અને યથાર્થ જ્ઞાન
થયું જણીએ તો માહાદેવજીએ જો કહ્યું છે કે:—

શ્લોક.

નવેદાધ્યયનાન્મુક્તિ, નર્જાસ્ત્રપઠનાદપી ।

જ્ઞાનાદેવમવેન્મુક્તિ, નાન્યથામમમાષિતં ॥

હવે જો ભાઈ માહાદેવજીએ કહ્યું છે કે વેદાધ્યા-
યન કરે તેણે મુક્તિ નહિ શાસ્ત્રનું પઠણ કરે તોપણ
મુક્તિ નહી. ને જ્ઞાનથી મુક્તિ થાયછે. એમ માહાદેવ-
જીએ પાર્વતી પ્રત્યે કહેલું છે. માટે જો ભાઈ જે વેદ
શાસ્ત્રોના વચનોના અર્થ કરવાથી જે મતલબ દેખાય
છે તેજ ખરો હોય તો, તે વેદશાસ્ત્રના ભણનારાના જ-

ભુવામાં ખરૂંજ આબ્યું, ને ખરૂં જભુવામાં આબ્યું એ
મ માનીએ તો તેને યથાર્થ જ્ઞાન થયું એમ ગણાય. ને
યથાર્થ જ્ઞાન થયું ગણીએ તો માહાદેવજીનું વચન ખો-
ટું છે એમ ગણાય ને માહાદેવજીનું વચન ખરૂં છે
એમ માનીએ તો વેદશાસ્ત્રથી મુક્તિ નથી એવું મા-
હાદેવને કહેવાનો હેતુ એટલોજ છે કે, જે વેદશાસ્ત્રોના
વચનો છે તેનો અર્થ કરતાં પરમાત્માના સ્વરૂપ સંબંધી
જે મતલબ નીકળે છે તે ખરો નથી નીકળતો. માટેજ
માહાદેવજીએ વેદશાસ્ત્ર ભણવાથી મુક્તિની ના કહી
છે. જો ખરો મતલબ અર્થ કરવાથી નીકળતો હોતો
વેદશાસ્ત્ર ભણવાથી મુક્તિ નથી થતી એમ માહાદેવ-
જીને કહેવાનું કાંઈજ કારણ નહોતું. જો આ ઉપર-
થી એમ થયું કે જે વેદશાસ્ત્રોના અર્થથી મતલબ
નીકળે છે તે મતલબ ખરો નથી ને ભાવાર્થથી જે
મતલબ નીકળે છે. તેજ જ્ઞાન છે. અને તેજ ખરૂં છે.
માટે માહાદેવજીએ કહ્યું કે જ્ઞાનથી મુક્તિ છે. તે
માટે વિદ્વાન લોકો જે વેદશાસ્ત્રના અર્થ કરે છે ને તે
અર્થથી જે મતલબ નીકળે છે તે જ્ઞાન નહીં. ને વેદશા-
સ્ત્રના વચનોના ભાવાર્થ કરવાથી તથા ભાવાથ સ-
મજવાથી જે મતલબ અર્થની મતલબ કરતાં ભાવા-

ર્થની જે જુદી મતલબ નીકળેછે તેજ જ્ઞાન છે. જો વેદ શાસ્ત્રો તથા તેના અર્થોથી ખરી મતલબ નીકળતી હોત તો તેથીજ જ્ઞાન થયું ગણાત. તો પછી વેદશાસ્ત્ર ભ-
ણવાથી મુક્તિ નહિ તેવું માહાદેવજી કહેત નહિ. પણ વેદશાસ્ત્રોના વચનો તથા તેના અર્થો તે જ્ઞાન નથી. ને જ્ઞાન તો તેથી જુદુ છે. એટલે વેદશાસ્ત્રોના વચનોને અનુસરીને સમજવાનું જે જુદુ છે તેનું નામ જ્ઞાન છે. માટે વિદ્વાનો છે તેમને વિદ્યાજ્ઞાન છે. પણ મોક્ષ જ્ઞાન નથી. વળી વેદશાસ્ત્રનાં વચનોથી જે જુદુ સમજવાનું છે તેજ જ્ઞાન છે. અને તે વચનોના ભાવ સમજી જુદુ સમજાયછે તે ખરી મતલબ જણાઇ આવેછે. કેમકે જે વેદશાસ્ત્રોના અર્થથી જે મતલબ નીકળેછે તેનાથી ભાવાર્થનો મતલબ જુદો નીકળે છે. ને તેજ મતલબ ખરો પડેછે. તે વિશે શ્રી રામદાસ બાવાના પંચીકર-
ણમાં છાંયા શીખરનું દ્રષ્ટાંત આપેલું છે. તેમાં એવો મતલબ છે કે:—

દ્રષ્ટાંત.

એક શાહુકારે એક માહાદેવના દેરાના શીખરમાં પોતાને તથા પોતાની પ્રજાને કોઈ વેળા કામ આવવાના હેતુથી પંદર લાખ સેના મોહોરો દ્રવ્ય ધસાવ્યું. પછી તે ધન રહેરાના શીખ-

રને નામે ચોપડામાં ઉધાર્યું તેમાં એમ લખ્યું કે, ફલાણા મહી-
નાના ફલાણા પક્ષમાં ફલાણા દીવસે ફલાણા વખતે શીખરમાં
દ્રવ્ય ઘાલ્યું છે. એમ ચોપડામાં લખ્યું. પછી થોડે દીવસે તે ગ્ર-
હસ્થ અચાનક મરણ પામ્યો. તે પછી તે ગ્રહસ્થના પુત્રને ધનની
જરૂર પડવાથી તેણે ધરના ચોપડા તપાસ્યા. તે તપાસતાં એક
ચોપડામાંથી ડરાના શીખરમાં ધન છે એમ નીકળી આવ્યું. તેથી
તે છોકરાએ તે ડહેરાનું શીખર લાંગાવ્યું. તેમાંથી કાંઈ પણ
નીકળ્યું નહિ પછી તે શીખર હતું તેવું પાછું કરાવ્યું. તે પછી
તેણે કોઈ ડાહ્યા પુરૂષને પુછ્યું કે આ મહારા બાપે ચોપડામાં લ-
ખ્યું છે કે ડહેરાના શીખરમાં પંદર લાખ મહેરો ઘાલી છે એ તે
લખેલું ખરું કે ખોટું હશે. ત્યારે પેલા ડાહ્યા પુરૂષે તે લખેલું
વાંચીને તે છોકરાને કહ્યું કે લખેલું છે તે ખરું છે, ખોટું નથી. જો
ડહેરાનું શીખર લખ્યું છે. પણ તેતો શીખર જુદુ સમજવાનું છે.
જો કે ડહેરાના શીખરમાં ૧૫) લાખ મહેરો માય તેવું તે જણા-
તું નથી. પણ તે શીખરનો છાંયો પડે તે છાંયાશીખરમાં એટલે શા-
ખરનો છાંયડો જ્યાં ભોંયપર પડે છે તે જગાએ ભોંયમાં ઘાલેલું
હશે, ને તે પણ તારા બાપે જે માસમાં ને જે પક્ષમાં ને જે દી-
વસે ને જે વખતે તે ધન ઘાલ્યાનું લખ્યું છે તેજ માસ તેજ પક્ષ
તેજ દીવસ તેજ વખત જ્યારે થાય ત્યારે તે શીખરનો છાંયો જે
જગે પડે તે જગે તું ખોદાવીશ તો તેમાંથી ધન નીકળશે. એવું
ડાહ્યો માણસ બતાવીને ગયો. પછી તે છોકરે બાપનો લખેલો જે
માસ ને જે પક્ષ ને જે દીવસ ને જે વખત હતો તે મહીના ને તે
પક્ષ ને તે દીવસ ને તે વખત આવ્યો તે વેળા ડહેરાના શીખરનો
જ્યાં છાંયો પડ્યો. ત્યાં ભોમીમાં ખોદાણ કર્યું એટલે તેમાંથી પં-

દર લાખ મહોરો નીકળી. જુઓ હવે ચોપડામાં ડેરાના શીખરમાં ધન ધાલેલું છે. એમ લખેલું હતું પણ તે લખ્યા પ્રમાણે ડેરાના શીખરમાંથી ધન નીકળ્યું નહીં ને તેનાથી જે જુદુ પણ તેનું ને તેનું છાયા શીખર તેમાંથી નીકળ્યું.

સિદ્ધાન્ત.

આ દ્રષ્ટાંતના સિદ્ધાંતનો મતલબ એવો છે કે જે વેદશાસ્ત્ર છે તે ચોપડાને ઠેકાણે છે ને તેમાં જે જે કહ્યું હોય તે લખાણ મતલબરૂપી છે. હવે જો તે લખાણના કહ્યા પ્રમાણે તેનો અર્થ કરે તો તેનો અથ તેજ થાય. ત્યારે તે અર્થથી ખરો મતલબ નિકળે નહીં. જેમ ડેહેરાના શીખરમાં ધન ધાલ્યું છે એમ લખેલું તે લખ્યા પ્રમાણે ગ્રહસ્થનો છોકરો સત્ય સમજ્યો ને ડેહેરાનું શીખર ભંગાવ્યું. તેમાંથી ધન નિકળ્યું નહીં. તેમ વેદશાસ્ત્રના ભણેલા વેદશાસ્ત્રોના વચનોના અર્થ કરીને તેજ અર્થ પ્રમાણે જણે તેમાંથી ખરો મતલબ નીકળે નહીં. ને ગ્રહસ્થના છોકરાને જેમ ડાહ્યા પુરૂષે ચોપડાના લખાણનો જે મતલબ હતો તે મતલબથી અનુમાન કરીને ભોમીનું છાંયાશીખર ધાર્યું ને તે છોકરાને બતાવ્યું તો તેથી ધન નિકળ્યું. તેમ જ્ઞાની પુરૂષ જે વેદશાસ્ત્રના વચનોના ભાવ સમજીને અનુમાનથી જે

જુદુ બતાવે છે. તેથીજ ધનરૂપી ખરી મતલબ નીકળે છે. જો વળી ચોપડામાં છાંયા શીખર લખ્યું નોહોતું તેમ છતાં ડાહ્યા પુરૂષે લખાણનો ભાવ સમજી અનુમાન કરી છાંયા શીખર બતાવ્યું. તો તેથી ધનની પ્રાપ્તી થઈ. હવે કોઈ મુર્ખ વિદ્વાન હોય તે એમ કહે કે તમે તો અવિદ્વાન અનુમાનથી કહો છો. તે વાત અમે વિદ્વાનો માનીએ નહીં વેદશાસ્ત્રમાં લખેલું બતાવો તેજ ખરૂં માનીએ જો ભાઈઆ ગ્રહસ્થના ચોપડામાં ક્યાં છાંયા શીખર લખ્યું હતું જો છાંયા શીખર લખ્યું હોત તો મહાદેવના ડેહેરાનું શીખર તેનો છોકરો તો-ડતજ નહીં. પણ છાંયા શીખર નહીં લખેલું તેથી તે ગ્રહસ્થના મુરખ છોકરે લખેલા મતલબને સત્ય માની તથા તેનો ઉઘાડો અર્થ હતો તેજ સત્ય સમજી ડેહેરાનું શીખર તોડ્યું તેથી ધન નિકળ્યું નહીં. ને ઉલટું નુકશાન થયું. અને ડાહ્યા પુરૂષે ભાવાર્થ સમજી છાંયા શીખર બતાવ્યું તેથી લાભ થયો તે રીતે વેદશાસ્ત્રના વચનોને જોઈ કોઈ જ્ઞાની અનુમાને ભાવાર્થ સમજી અર્થ કરે કે આ વચન આ હેતુથી વેદે કે શાસ્ત્રે કહેલું છે. એમ હેતુ સમજી જે અર્થ કરે તે અર્થથીજ ધન રૂપી ખરી મતલબ નીકળે છે. ને ગ્રહસ્થના પુત્રની

પેઠે અજ્ઞાની વિદ્વાન વેદશાસ્ત્રોના વચનોને તથા તેના અર્થોને ઝાલી રહે તેને આ છોકરાને પ્રથમ નુકશાન થયું તેમ નુકશાન થાય છે તે નુકશાન રૂપી અજ્ઞાનનો વધારો થાય છે. માટે જે વેદશાસ્ત્રના વચનોના ભાવાર્થ થી જે મતલબ નીકળે છે તે તો વેદમાં કે શાસ્ત્રમાં સ્પષ્ટ ઉઘાડા લખેલા હોય નહીં. ને ખરો મતલબ તે તો જ્ઞાની પુરૂષોના જ્ઞાન ગટમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. કદી કોઈ એમ કહે કે જે વેદશાસ્ત્રના ભાવાર્થનો મતલબ છે તેજ ખરો હોય તો વેદશાસ્ત્રના કરતા એ શા સાફ સ્પષ્ટ ઉઘાડો દાખલ નહીં કર્યો હોય. ને તે દાખલ નહીં કરવાનું કારણશું. એવી શંકા કરે, તેને એજ ઉત્તર છે કે ભાવાર્થનો જે સત્ય મતલબ છે તેજ વેદશાસ્ત્રના કરતાએ દાખલ કર્યો હોત તો પછી સઘળા પ્રાણીના સમજ્યામાં તે વાત સેહેજમાં આવત. તો પછી જ્ઞાની પુરૂષોનો સમાગમ કરવાની કોઈ પ્રાણીને જરૂર રહેત નહીં વળી વેદનારણની એવીજ ઇચ્છા છે કે સત્ય જ્ઞાન મેળવવાને માટે સૌ પ્રાણી કેટલું પ્રયત્ન કરે છે તે જોવાના હેતુથી વેદનારાયણે વેદમાં ઘણું ગુપ્ત જ્ઞાન કથન કરેલું છે. જો એવું ગુપ્ત કર્યું નહીં હોત ને સ્પષ્ટ ઉઘાડું જ્ઞાન કથન કર્યું હોત તો પછી પ્રાણી માત્રને

જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા કાંઈજ વખત ગુમાવવો પડત નહીં ને સઘળા પ્રાણીને વિના મેહેનતે તથા જ્ઞાનીઓના સમાગમ વિના તરતજ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાત ને સઘળા પ્રાણી મુક્ત થઈ જાત પણ જગતના જીવોને વ્યવહાર રૂપી અતિ આણુંદ છે તે આણુંદ મુકીને કેટલો સત્ય જ્ઞાન માટે યત્ન કરેછે. એ જોવાના હેતુથીજ વેદનારાયણે તથા મોહાટા પુરૂષોએ વેદશાસ્ત્રમાં ગુપ્ત જ્ઞાન કથન કરેલું છે. તે ગુપ્ત જ્ઞાન એટલે જે વેદશાસ્ત્રોના વચનોના ભાવાર્થ વિદ્વાન લોકો નહીં સમજતાં ફક્ત વચનોને બાજી રહી પોતે જ્ઞાન સંપાદન કરતા નથી. તેમ બીજા પ્રાણીઓને યથાર્થ જ્ઞાન થવા દેતા નથી. કેમકે પોતે જેવું સમજ્યા છે તેવું તે બીજાને સમજાવે છે. અને પાછા એમ કહેછે કે જે વેદશાસ્ત્રના જે વચનો છે તે જેમછે તેમજ છે એમ કહીને પાછા કહે છે કે બીજા અવિદ્વાન લોકો જે જ્ઞાન કથન કરેછે તે તો કલપીત છે. માટે તેમાં કોઈ પ્રાણીએ લક્ષ દેવું નહીં. એમ કહી અજ્ઞાની વિદ્વાનો બીજા પ્રાણીઓને સવળું સમજાવવા દેતા નથી. ને અજ્ઞાની રાખેછે ને પોતે પણ અજ્ઞાની રહેછે. તેથી તે પોતે પણ તરતો નથી ને બીજાને તારતો કે તરવા દેતો નથી. માટે જે મોક્ષેચ્છુ

ભાઈ તાહારે એવા અજ્ઞાની વિદ્વાનોની સંગત કરવી યોગ્ય નથી. ને સંગત કરવાથી વેદશાસ્ત્રોનાં વચનો અવળાં સમજશે ને તેથી ઘણું અવળું જ્ઞાન થશે ને અવળા જ્ઞાનથી લક્ષ્યોરાશી ભોગવવી પડશે. માટે વિદ્વાનોનો સંગ મુકીને જ્ઞાની પુરૂષોનો સંગ કરવો શાથી કે જ્ઞાની પુરૂષો વેદશાસ્ત્ર પુરાણનાં તથા મોહોટા પુરૂષોનાં વચનોનો ભાવાર્થ સમજીને સમજાવી શકે છે ને જે વચનો ફક્ત અર્થજ સમજવાનો હોય તેનો અર્થજ કરી સમજાવે છે. અને જે જે વચનો હોય છે તે તે વચનોનાં રૂપ જ્ઞાનીજન વરતીને એટલે આ વચન ભયાનક કે રૂચી કે યથાર્થ છે તે વચનોના રૂપ સ્પષ્ટ સમજાવે છે. અને તેવું જે સમજાવી શકે તેજ જ્ઞાની પુરૂષ જાણવો. ને તેવા જ્ઞાનીના જ્ઞાનથી મોક્ષ પદની પ્રાપ્તિ થાય છે કેમકે મોક્ષપદ જ્ઞાનનેજ વશ છે. તે વિશે.

શ્લોક:

ભાવેનદેવંકઞ્ચાનરેદ્રં ધનેનકાન્તાકપટેનશ્ચત્રું
સત્યેનમીત્રંક્રપયાચપુત્રં જ્ઞાનેનમોક્ષંવશમાનયંતી

અર્થ:-ભાવ વડે દેવ કળાથી રાજ ધનથી સ્ત્રી
કપટથી શત્રુ સત્યથી મિત્ર કપાથી પુત્રને જ્ઞાનથી મોક્ષ

વશ થાય છે તેથી હે મોક્ષેચ્છુ ! જ્ઞાનવડે મોક્ષ વશ થાય છે માટે જે ભાવાર્થ સમજી શકે તેવા જ્ઞાનીના જ્ઞાનથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે.

મોક્ષેચ્છુ—હે મહારાજ જ્ઞાની શી રીતે ઓળખાય ને જ્ઞાની કેને જાણવા ને જ્ઞાનીઓમાં ને બીજા પ્રાણીઓમાં શો ફેર હોય છે તે કહો.

વ્યાસજી— કુંડળીયો.

જ્ઞાની પ્રાણી તુલ્ય છે, તેને નહી નીશાન;
ન હોય શીશે શીગડાં, નહી સામણું વાન;
નહી સામણું વાન, કાન નહી સુપડા જેવા;
નહી તેને ભુજ ચાર, હોયે જગ જીવો તેવા;
કે'છે વહ્નભરામ, જોઈ લેવી જીબાની;
અંગે નહી નીશાન, જ્ઞાનથી જાણો જ્ઞાની.

જો ભાઈ જ્ઞાનીને પ્રાણી તે સરવે દેખાતા તે સરખા હોય છે. પણ જ્ઞાની સાથે જ્ઞાનસબંધી વારતા કરીએ તેમાંથી યથાર્થ જ્ઞાનની વારતા તેમના મુખમાંથી નીકળે તે ઉપરથી જ્ઞાની જાણવા.

મોક્ષેચ્છુ—હે મહારાજ ! ઘણાક તો એમ કહે છે

કે જ્ઞાનીના લક્ષણથી જ્ઞાની પુરૂષ જણવો તે કેમ ?
 વ્યાસજી—હા ભાઈ ઘણાક એમ કહેછે કે.—

શ્લોક:

અક્રોધ વૈરાગ્ય જીતેં દ્રીયત્વં ।

ક્ષમા દયા સર્વજન પ્રીયત્વં ॥

નિર્લોભદાતા ભય શોક હરતા ।

જ્ઞાનસ્ય ચીનં દશ લક્ષણાની ॥

અર્થ:—અક્રોધ એટલે ક્રોધ વીના, વૈરાગ્ય એટલે
 વ્યવહારમાં રાગ નહીં તેવા, જીતેંદ્રીય એટલે દશે ઇન્દ્રીયોને જીતેલા, ક્ષમા એટલે શાન્તી, દયા એટલે
 દયા રાખવી તે, સર્વજન પ્રીય એટલે જગતમાં સર્વ
 પ્રાણીને બહાલા, નીર્લોભ એટલે લોભ વિનાના, દાતા
 એટલે દાનના કરવા વાળા, ભય શોક હરતા એટલે
 બીકને ને દીલગીરીને હરે એવા. આ દસ લક્ષણ હોય
 તેને જ્ઞાની કહેછે ને આ દસ લક્ષણ જેનામાં ન હોય
 તેને અજ્ઞાની કહેછે, પણ હે મોક્ષેચ્છુ ! ભાઈ આ બા-
 બતમાં જીણી બુધ્ધીથી જોજો કે કોઈ પ્રાણીને પરમે-
 શ્વરના સ્વરૂપનું જ્ઞાન હોય નહીં ને ઉપરના લક્ષણો

રાખે તેથી શું તેને જ્ઞાની જણવો ? ના, વળી જો ભાઈ આ શ્લોકમાં જે દસ લક્ષણ કહ્યાં તે દસ લક્ષણ જેનામાં હોય તેને જ્ઞાની માનીએ તો રામચંદ્રજી જ્ઞાની ગણાય નહીં. કેમકે રામજીએ ક્રોધ કરી રાવણ વીગેરે ઘણા આસુરોને માર્યા. તે ક્રોધવીના કોઈથી કોઈને મરણ નહીં, ને માર્યા તે પુરુષ ક્રોધ થયો ત્યારેજ માર્યા માટે રામજીએ ક્રોધ કર્યો તેથી રામજી જ્ઞાની નહીં ને અજ્ઞાની ઈર્ષ્યા. વળી રામજીએ વૈરાગ્ય ધર્યો નથી જો વૈરાગ્ય ધર્યો હોત તો જગતમાં રાગ રહેત નહીં ને રાજ્ય ચક્રાવત નહીં. જીતેન્દ્રીય તો જગતમાં જેટલા પ્રાણી દશે ઇન્દ્રીયોને નીતી પુર્વક કામે લગાડે છે તે સઘળા જીતેન્દ્રીય છેજ. પણ હાલના જે બાવા થઈ ગયેલા છે તે અમે કેહેછે કે અમે સ્ત્રી ત્યાગ કરી તેથી અમે જીતેન્દ્રીય છીએ. તેથી અમે જ્ઞાની. ત્યારે જો તેવી સ્ત્રીના ત્યાગીને જીતેન્દ્રીય ગણી જ્ઞાની ગણીએ તો રામજી અજ્ઞાની સંભળ્યા. કેમકે રામજીએ સ્ત્રી રાખી હતી માટે તે અજ્ઞાની ઈરે છે. વળી ક્ષમા જો રામચંદ્રજીએ રાખી હોત તો સીતાને શોધવા એકાએક દોડત નહીં ને ક્ષમા રાખી બેસી રહેત. વળી દયા રામજીએ રાખી હોત તો આસુરોને મારત નહીં, વળી સર્વ

જન પ્રીય રામજી હોત તો રાવણાદીક દહિતોને અ-
 પ્રીય હતા તે હોત નહી. નીરલોભ રામજી હોત તો
 શુભ યસનો લોભ પોતે રાખ્યો તે રાખત નહી. દાતા
 તેતો સંસારી છે તેજ છે તે વિના સાધુ બાવા સંસાર
 છોડી નાહેલા તેમની પાસે તો શું અન, ધન, વસ્ત્ર
 હોય કે દાન કરી દાતા થાય, કદાપિ તે એમ કહે કે
 અમો ઉપદેશનું દાન તથા વિદ્યાનું દાન કરીએ છીએ.
 તો તે કહેવું ખોટું છે, કેમકે ઘણા સંસારી વિદ્વાનો હોય
 છે ને તે વિદ્યાદાન કરે છે વળી ઘણા સંસારી ધરમા-
 ચાર્ય હોય છે તે પણ ઉપદેશ દાન કરે છે. માટે તે ઉ-
 પર જ્ઞાની અજ્ઞાની કહેવામાં સંલવતું નથી. વળી
 ભય શોક હરતા રામજી હોય તો રાવણાદીક અસુ-
 રોને યુદ્ધ આરંભી ભય પમાડ્યા તે પમાડત નહી. ને
 લંકા બળાવી સઘળા અસુરોના મનને શોક ઉત્પન્ન
 કર્યો તે રામજી કરત નહી, ને આ સઘળાં કામ કર્યા
 તેથી રામજી ઉપરના શ્લોક પ્રમાણે તો અજ્ઞાની ઠરે છે
 પણ રામજીને જે પ્રાણી અજ્ઞાની માને તેજ અજ્ઞાની
 છે. હવે જો રામજીને જ્ઞાની માનીએ છીએ તો જ્ઞાની-
 નાં લક્ષણો જે કહ્યાં તેનાથી રામજીનું કૃતવ્ય વિરૂદ્ધ
 પડે છે ને અજ્ઞાની માનીએ છીએ તો અસંલવીત છે

કેમકે ઘણા ઘણા પુસ્તકોમાં રામચંદ્રજીને માહાજ્ઞાની કહેલા છે. હવે અમારો તો અભિપ્રાય એ છે કે નિતી-સર સઘળા ગુણજે પુરૂષ ગણે છે તેજ જ્ઞાની છે. પણ હાલના અજ્ઞાની ભગવા વેશ ધરી વિદ્યાભ્યાસ કરીને ઉપરના શ્લોકના દસ લક્ષણો વાળાને જ્ઞાની બતાવે છે તે તેમને ફાવતું આવે છે કેમકે પોતે બાળખચ્ચાં સ્ત્રી પરિવાર છોડીને નાઠેલા તે કોના ઉપર ક્રોધ કરે જો કોઈ ચપટી આપનાર ઉપર ક્રોધ કરે તો ફરી કોઈ ચપટી ખાવાને પણ આપે નહિ. તે કારણથી અક્રોધ રહે તેમાં તે શું જેમકે કોઈ રાજાએ રસ્તે જતાં રહી-યતના કોઈ માણસને વિના વાંકે ચાબક મારી તેથી બીજા લોકો એમ કહે કે અરેરે તમને ચાબક મારી ત્યારે તે એમ કહે કે હોય આપણુ એવો ક્રોધ રાખતા નથી આનો હેતુ શું. કે પોતાનું જોર આ રાજા આગળ ચાલે નહીં. એટલે અમે અક્રોધી છીએ એમ બતાવે તેથી શું તેને અક્રોધી ગણાય, ના જો કદી પથારીમાં માં-કણું કરડે તેવેળા તે માંકણુને ન પકડે ત્યારે તો અક્રોધી ખરો. પણ માંકણુને તો પકડે ત્યારે તેને અક્રોધી કહેવો સંભવતોજ નથી. આ રાજાના ઉપર રહીયતથી જેમ ક્રોધ ન કરી શકાય તેમ ભગવા વેશવાળાને ક્રોધ ક-

રવાનું ઠેકાણું નહી તેથી અમે અકોધી છીએ એવાં એવાં દસ લક્ષણો પોતામાં ખતાવે છે તેથી શું તેને જ્ઞાની માનવો. ના; વળી તેવાં દસ લક્ષણો વાળાનેજ જ્ઞાની માનીએ તો રામચંદ્રજી અજ્ઞાની ઠરેછે.

માટે જે ભાઈ આ દસ લક્ષણોથી જ્ઞાની છે એમ માનવું યોગ્ય નથી. ને ઉપર જે જે જ્ઞાની જનનું જ્ઞાન કહ્યું એટલે વેદશાસ્ત્રના વચનોને યથાર્થ સવળાં કરી સહુ પ્રાણીને સમજાવી શકે તેવા પુરૂષને જ્ઞાન થકી જ્ઞાની જાણવા ને પરમાત્માના સ્વરૂપના જ્ઞાનની અ-પેક્ષાવાળાને કાંઈ પુસ્તકો ભણવાની જરૂર નથી. ફક્ત મતલબ સમજવાની જરૂર છે. અને પરમાત્માના સ્વ-રૂપને યથાર્થ સંશય ન રહે તેવું તેટલુંજ જાણવાની જરૂર છે. વળી જ્ઞાનના ઇછાનારાને તો જ્ઞાન વિના વેદશાસ્ત્રની વિદ્યાથી મોક્ષપદની પ્રાપ્તિ થતી નથી. ને વેદશાસ્ત્રમાં પરમાત્માના સ્વરૂપ વિના બીજી વાતો ફેંદવા જાય તેથી કાંઈ લાભ મળે નહી. ને ઉલટું અ-જ્ઞાન આવી જાયછે. કેમકે જે વેદશાસ્ત્ર ને પુરાણો વિ-જેરે જે જે પુસ્તકો છે તે સરોવર રૂપી છે તેમાં પરમા-ત્માના સ્વરૂપના જ્ઞાન સબંધી વાર્તા તે જળરૂપી છે. ને માયાના સ્વરૂપ ગુણ તથા કર્મકાંડ રૂપી જળની નિ-

ચેનો કાદવછે. ને જળના ઉપર ઉડીને પડેલા કસ્તર રૂપી ધર્મે ધર્મના મત છે.

હવે જો ભાઈ જે જ્ઞાનની અપેક્ષાવાળા છે તેને બધાં પુસ્તકો ભણવાની કાંઈ જરૂર નથી એ તો વિદ્યાની અપેક્ષાવાળાનું કામ છે. ને તે પુસ્તકો ભણવારૂપી સરોવર ડોહોળવાનું છે. તે સરોવર ડોહોળતાં તો નિચેનો કાદવ કચરા રૂપી માયાના તથા કર્મના વિષયો આવે છે. ને જળરૂપિ સુદ્ધ જ્ઞાન થતું નથી. વળિ સરોવરના જળ ઉપરનું જે કસ્તર તે આધુ પાછું કર્યા વિના જળ પિએ તો કસ્તર પિવામાં આવે માટે જળ ઉપર જરા હાથ પણ ફેરવવો જોઈએ. એટલે પરમાત્માના જ્ઞાનરૂપી જળ તેના ઉપર ધર્મે ધર્મના મતાંતો રૂપિ કસ્તર છે. તે કસ્તરોરૂપિ શંકાઓ દુર કરી જળ પિલેવું ને તે પીવા માટે બધું સરોવર ડોહોળવું તે જ્ઞાનની અપેક્ષાવાળાને યોગ્ય નથી. કારણ કે જે વેદશાસ્ત્રોના ભણેલા છે તે ઘણે ભાગે પંચિકરણ એટલે પંચભુતથી સૃષ્ટી થઈ એવી માયાની વાતો કાઢાડશે. ને તેજ સબંધી ઘણો ઉપદેશ કરશે તેમ તેજ વિદ્યા ભણાવશે. તેથી તે ભણેલાનો લક્ષ પંચિકરણ એટલે માયાના વિષયની વાતોમાં અભ્યાસથી સ-

દાકાળ તેનો રહેછે તેથી તે પ્રાણીને શું થાયછે તે તું
ચિત દેઇને સાંભળ.

પદ ૧

રાગ ટેલનો.

ભજલે ભજલે ભજલે પ્રાણી, પુરણુપ્રહને ભજલે રામ; ૧
તજદે તજદે તજદે પ્રાણી, દેહ દરસવી તજદે રામ.
દેહમાં શું દરશિ બુઝેછે, રૂધિર પડું છાયું રામ;
અમૈ નળ મળ મુત્ર વ્યાધિ, માંસ હાડ પિત વાયુ રામ. ૨
દસ દરવાજા મોટા બાંકાં, ચામડી કફ રૂંવાટી રામ;
ઠુંગળા પીંગળા સુષુમ્ણા તે, છે પંચભુતની માટીરામ. ૩
નવસે નાડી બોહોતેર કોડા. ચોવિસ તત્ત્વ સર્વે રામ;
સ્થુળ સુક્ષ્મમાં શું સોધેછે, પંચીકરણને ગરવે રામ. ૪
ચંદ્ર સુરજની નાડી જોઇને, શું સમજેછે સ્વાસો રામ;
અદબદ અટકળ ને ફાંફાં, તેમાં તે શું તપાસો રામ. ૫
દેહની છાંયા જેવી જોવી, તેવું જોવું છાંડો રામ;
જેમ પરછાંચો જોઇનેહસે, તે નર તેવો ગાંડો રામ. ૬
શરીરનાં પંચિકરણથી, તું બુદ્ધોછે આત્મારામ;
તે આત્માથી જ્ઞાન લેઇને, સોધી લે પરમાત્મા રામ. ૭
તેનું સાચું સોધન કરે, તો તું બને તેવો રામ;

દેહ મળને સોધ્યાં કરે તો, થઈશ મળના જેવો રામ. ૮
 જે તું બોલે જે તું સમજે, તે તું આત્મા સાચો રામ;
 તેથી દેહમાં જુદો ધારે, ત્યારે તો તું કાચો રામ. ૯
 અવિદ્યાથી આત્મા ટળી, થવાનો તું જીવ રામ;
 મુદ્યાત્મા થઈને ભજે તો, જીવ થવાનો શિવ રામ. ૧૦
 ફાંફાં મુકી આત્માથી કર, પરમાત્માનો સોધ રામ;
 વ્યાસ કહેછે ડાહ્યા શિષ્યને. ગ્રહણ કરજે બોધ રામ. ૧૧

૫૬૨

રાગ ઉપરનો.

સાંભળ સાંભળ સત્ય શિષ્ય તું, મુળ મુદ્દો બતાવું રામ;
 ઢંકામાં ઢંકુ તુજને તો, આત્મજ્ઞાન સમજાવું રામ. ૧
 પંચભુતની દેહ થઈછે, તેમાં તું છે જુદો રામ;
 જે તું સમજે જે તું બોલે, તે પકડ મુળ મુદ્દો રામ. ૨
 તેતું આત્મા છે બેઠેલો, દેહરૂપી ગાડે રામ;
 તેતો ગાડું નથી તારું, તું બેઠોછે ભાડે રામ. ૩
 તે ભાંડાના ગાડાને, જાણ્યામાં શોછે સાર રામ;
 કેટલાં કાષ્ટો કેટલા ખિલા, શિદ કરે વિચાર રામ. ૪
 પરાયાની પુંજીને તું, શું તપાસે મુંઢ રામ;
 તેવી રીતે શરિર સોધે, મળમુતરનો કુંડ રામ. ૫

- બેઠા તે કામજ બેઠાનું, જોવું એ નહીં રિત રામ; ૬
 બેશીને જ્યાં જવું છે ત્યાં, ચોડી દેવું ચિત્ત રામ.
 જેને જવું છે મળવાને, તેનો કર્ય વિચાર રામ; ૭
 ભાડાનું ગાડુ તપાસે, શો મળવાનો સાર રામ.
 ગાડાડૂપી દેહજ તારી, તેને તું શીદ સોધે રામ; ૮
 દેહમાં હાવું હાવું છે શું, ખોળે અક્ષય ઓધે રામ.
 શરીરને નસો નાડીનો, કરે તું તપાસ રામ; ૯
 એ વિદ્યા હાથે આવે તો, તેજ રહે અભ્યાસ રામ.
 ઇંજળા પીંજળા શુપુમણાએ, દેહ સમજ્યામાં પ્રિત રામ; ૧૦
 તે જોવાથી તે દેહમાં તે, જીવનું રહે છે ચિત્ત રામ.
 જેનું ચિત્ત જેમાં હોયે તે, મરણે આવે યાદ રામ.
 યાદ આવે છે તેમાં લક્ષ, બંધાએ નિરવાદ રામ. ૧૧
 જેનો લક્ષ દેહ દર્શામાં, તે જન પામે દેહ રામ;
 જ્યાં વાસા ત્યાં ખાસા થાયે, ખોટું નથી તેહ રામ. ૧૨
 મરણ યામતિ સાગતી, છે શ્રુતિ વચન રામ;
 વપુમાં છે મતિ તેને, તન ધરવાનું મન રામ. ૧૩
 જેમ કબિરજી મરણ વેળા, બોરડી નિચે સુતા રામ;
 લક્ષ ગયો બોર ફળ વિષે ત્યાં, કીટ થયા હુતા રામ. ૧૪
 એ રીતે લક્ષ જ્યા જેનો, તેનો ત્યાં થાય ડામ રામ;
 બ્યાસ વહે છે દેહ ન જોવી, જોવો આત્મારામ રામ. ૧૫

જો ભાઈ આ બે પદમાં કહ્યા પ્રમાણે માયાના રૂપ લક્ષણને સમજવાથી તથા દેહના અવયવો નસો નાડી સમજવાથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ કોઈ કાળે થતિ નથી ફક્ત સરોવરના જળરૂપી પરમેશ્વરના જ્ઞાનથી પ્રાપ્ત થાયછે મોટે મોક્ષના ઇચ્છનારાએ પોતાની કાયાનો વિચાર નહીં. કરતાં ફક્ત પરમેશ્વરના સ્વરૂપ સંબંધી વાર્તા જાણી લેવી.

મોક્ષેચ્છુ—અહો મહારાજ મ્હારે તો મોક્ષની ઇચ્છા છે મોટે મોક્ષરૂપ પરમાત્મા તેના સ્વરૂપનું મને જ્ઞાન કરો.

બ્યાસ—જો ભાઈ પરમાત્માના સ્વરૂપ વિશે આ વિશ્વમાં ઘણી ઘણી જાતના મત ચાલેછે તે હું પ્રથમ કહી બતાવું છું.

પદ ૧

ચાંદલીયા ચાલીશ માં અતિ ઉતાવળો. એ રાગ.
સુણો સૌ પંથનાં મત કહુ આ વિશ્વના,
તે સૌ મતમાં મુળ આધાર છે વેદ જો;
પણ મતવાળા વચનોને ઝાલી રહ્યા,
મોટે ન જણ્યા વચનોના મુળ ભેદજો. સુણો. ટેક.
એક મતવાદી નિરાકાર બ્રહ્મ ગાયછે,

એક કહે સાકાર છે પુરણુબ્રહ્મ જો;
 એક જણે નિરગુણ પરમેશ્વર માનિયા,
 એકે સગુણ માન્યા છે ઉત્તમ જો. મુણો. ૧

એક કહે પુરણુબ્રહ્મ ન્યારો સર્વથી,
 એક કહે સ્વરૂપે સઘળે નાથ જો;
 એક કહે મુરતીમાં ઇશ્વર છે નહિ,
 એકે માની મુરતીને સાક્ષાત જો. મુણો. ૨

એક કહે રામકૃષ્ણ તે પુરણુબ્રહ્મ છે,
 એક કહે નહિ ઇશ્વર એતો રાય જો;
 એક કહે પરમેશ્વર તે છે આતમા,
 આપે આપનો ચીની લ્યો ઘટમાંય જો. મુણો. ૩

એક કહે જગ કરતા પુરણુબ્રહ્મ છે,
 એક કહે ઇચ્છાથી રચ્યું જગધીશ જો;
 એક કહે જીવ ઇશ્વર માયા આદ્ય છે,
 વિશ્વ છે આદી કેહેતાં નહિ કીલ્મિશ જો. મુણો. ૪

એક કહે જગત કે જીવ વસ્તુ નથી,
 વેદ વદેછે આ સહુ વિશ્વ બ્રહ્મ જો;
 છે સઘળુ બ્રહ્મ બીજી વસ્તુ છે નહિ,
 એમ અદ્વૈત વાદીને પડી ગમ જો. મુણો. ૫
 એવા એવા પંથોમાં મત ચાલતા,

તેમાં કીયો પુરણ જ્ઞાન કહેવાય જો;
 સૌ છે સોનું પણ ભેગથી ભાવ જુજવા,
 ખરું ખોટું તાવેથી વરતાય જો. સુણો. ૬

પદાર્થ:—પદાર્થ એટલે પદનો અર્થ. જો ભાઈ પ-
 માત્માને કોઈ નિરાકાર જાણે છે. કોઈ સાકાર, કોઈ નિ-
 રગુણ કોઈ સગુણ, કોઈ ન્યારો, કોઈ સ્વરૂપે સચ-
 રાચર, કોઈ મુરતીમાં ઇશ્વર છે નહિ એમ જાણે
 છે. કોઈ મુરતી છે તેજ ઇશ્વર છે એમ જાણે છે. કોઈ
 રામકૃષ્ણ તેજ પુરણબ્રહ્મ છે એમ જાણે છે. ને કોઈ રા-
 મકૃષ્ણ ઇશ્વર નહિ ને રાજ છે એમ જાણે છે, કોઈ દે-
 હોમાં આત્મા છે તેનેજ પરમેશ્વર જાણે છે. કોઈ પરમા-
 ત્માને જકતના કરતા જાણે છે કોઈ પરમાત્માની ઇચ્છા
 થવાથી જકત બની ગયું છે એમ જાણે છે. કોઈ જીવ ઇ-
 શ્વરને માયા આદિ છે એમ જાણે છે. કોઈ જકત
 કે જીવ કે માયા કાંઈ વસ્તુ છેજ નહિ, ને આ સ-
 વળુ છે તે બધું બ્રહ્મ છે એમ અદ્વૈતવાદી જાણે છે. આ
 રીતે જગતમાં પરમાત્માના સ્વરૂપ વિશે તથા પરમા-
 ત્મા કરતા અકરતા વિશે ઘણા લોકો વઢી ભરે છે શા-

થી કે સ્વરૂપ સબંધી કે કરતાઅ કરતા સબંધી હાલના
 પંથોવાળાને યથાર્થ જ્ઞાન થયું નથી. માટેજ તેમણે પો-
 ત પોતાનો મત એક એક પ્રકારનો પકડી રાખ્યો છે.
 તેજ વઢવાણ્યો થવાનું કારણ છે. વળી જો ભાઈ ઉ-
 પરના પદમાં જે જે મતવાદીના મત છે તે સંવળા મતો
 માં ઘણી ઘણી શંકાઓ થાયછે માટે તે મતની વારતા
 એટલે તે મતોના મતલબો આખા ભાગે ખરા નથી.
 માટે તેનું નામ યથાર્થ જ્ઞાન નહિ. જો યથાર્થ મતલબ
 જેમાં હોય નહી તે મતલબ ખરી છે એમ કોઈ કાળે
 માનવું નહિ. ને જે મતલબ ખરો માનવા યોગ્ય હોય
 નહિ તેમાંને તેમાં મોક્ષના ઇચ્છનારાએ પડી રેહેવું ન-
 હિ, કેમકે જે મતલબમાં બાધ એટલે વાંધા. વાંધા એ-
 ટલે શંકા દેખાય તે મતલબ પુરેપુરો ખરો નથી. પછી
 તેમાં પડી રેહેવું એજ અમુલ્ય વખત ગુમાવવાનો છે.
 જો કે:—

ઇંદ્રવીજ્યછંદ.

જે મારગે જતાં વાડ કાંટા હોય,
 બંધ પડે પંથ ત્યાં શીદ જ્યે;
 મહેતા મારે ને ન શીખવે સાચ તો,

તે મહેતાનો માર શીદને સ્હેયે.
 વૈદની દવાથી રોગ મટે નહી,
 તે વૈદ તણી દવા કેમ ખેયે;
 છાયામાં બેઠા ને તાપ સમે નહી,
 તે છાંયા નીચે બેશી કેમ રૈયે.

— — —

થાકીને ગાડાની વાટ જોતાં ગાડું,
 નાવે ત્યારે શીદ વખત ઠડેયે;
 વળાવું લીધું ને લુટાયા મારગે,
 તો તે વળાવું સંગે કેમ લેયે.
 જે પંથની વાતમાં બાધ આવે તે,
 પંથ બરોબર બેસે ન હેયે;
 વક્ષભ વદે સમાવે શંકા સહુ,
 તે પંથ સંતને સાચોજ કૈયે.

— — —

છંદાર્થ:—જો ભાઈ કોઈ રસ્તે જતાં વાડ ને કાંટા
 આવે ને રસ્તો બંધ પડતો હોય તે રસ્તે જવું તે ડા-
 હ્યા પુરૂષને યોગ્ય નથી. એટલે જે મતમાં વાડ કાંટા-
 રૂપી શંકાઓ ઘણી પડતી હોય તે મતમાં ડાહ્યા પુરૂષે

પડી રેહેવું યોગ્ય નથી. બીજું મહેતા માર મારે પણ સાચી વિદ્યા ભણાવે નહીં ત્યારે તેનો માર ખાવો તે ડાહ્યા પુરૂષને યોગ્ય નથી. એટલે જે મતમાં પડ્યા ને તે મતના મહોટા પુરૂષનો મારરૂપી દ્રવ્યના માર ખાઈએ ને સાચી વિદ્યારૂપી નિરશંશઘ જ્ઞાન દે નહીં ત્યારે તે મહેતારૂપી તેના મત વાળાનો માર ખાવો ડાહ્યા પુરૂષને યોગ્ય નથી. ત્રીજું વૈદની દવા ખાઈએ પણ તે દવાથી રોગ મટે નહીં ત્યારે તે દવા ખાવી. ડાહ્યા પુરૂષને યોગ્ય નથી. એટલે વૈદરૂપી મતના આચાર્યને દવારૂપી તેનું જ્ઞાન. તે જ્ઞાનથી મોક્ષપદની પ્રાપ્તિ થાય નહીં તેવું દવારૂપી જ્ઞાન ગ્રહણ કરવું ડાહ્યા પુરૂષને યોગ્ય નથી. ચોથું જે વ્રક્ષને છાંયે બેઠા ને તે છાંયાથી તાપ સમે નહીં ત્યારે તે છાંયામાં બેસી રેહેવું ડાહ્યા પુરૂષને યોગ્ય નથી. એટલે છાંયારૂપી જે મત તે મત ગ્રહણ કરવાથી તાપરૂપી જન્મમૃત્યુ ટળે નહીં તેવા મતમાં પડી રેહેવું ડાહ્યા પુરૂષને યોગ્ય નથી. પાંચમું સંસારમાંથી થાકીને ગાડારૂપી મોક્ષ પદનું જ્ઞાન આવે નહીં ત્યારે ડાહ્યા પુરૂષે વાટ જોઈ બેસી રેહેવું યોગ્ય નથી. છઠું વળાવીયારૂપી જે મતનું જ્ઞાન લીધું ને તે મતથી યથાર્થ જ્ઞાન નહીં થવાથી લુટાયારૂપી લક્ષ ચો-

રાશીમાં પડીયે, ત્યારે તેણું વળાણું લેણું તે ડાહ્યા પુ-
રૂષને ચોગ્ય નથી. એજ રીતે જે જે પંથ તથા મત છે
તેમાં બાધ નીકળતા હોય એટલે શંકાચો નીકળતી
હોય તે પંથ ? ડાહ્યા પુરૂષને તો બરોબર હૈયે બેસેજ-
નહી. ને પરમાત્માના સ્વરૂપ સખંધી કે કરતા અ-
કરતા સખંધી જે પુરૂષ સઘળી સંકાચો સમાવે તેજ
પુરૂષ સંત છે ને તે સંતને અને તેના પંથનેજ સાચો
કેહેવો કે માનવો ચોગ્ય છે. બાકી જે પંથના મતમાં
શંકાચો થતી હોય તે મત મોક્ષની ઇચ્છાવાળાએ અં-
ગીકાર કરવો ચોગ્ય નથી. શાથી કે જે સાચુ ને ચોખ્ખું
સોનું હોય તેને અગ્નિમાં નાંખીયે તોપણ શામતા જ-
રાએ લાગે નહી. એટલે જે મત સાચો ને ચોખ્ખો હોય
તેને શંકારૂપી શામતા વળગેજ નહી.

મોક્ષેચ્છુ—હે મહારાજ ! કીયા કીયા મતને વિ-
ષે શંકા થાય છે. ને શી શી સંકા થાય છે, તે કૃપા
કરીને કહો.

બ્યાસજી—જો ભાઈ પ્રથમ એક મતવાળાના
મતનો અભીપ્રાય કહ્યું ને પછી તેમાં જે જે શંકા થાય
છે તે કહ્યું તેમાં તું ન્યાયમાં ઉતરીને જોજે, કે જે શં-
કાચો થાય છે તે ખરી છે કે ખોટી.

નીરાકારના મતનો છાપો.

નીરાકાર મત જેહ, તેહ એમ વાણ વદેછે;
 જેને નહી આકાર, ખરા પરમેશ્વર તે છે;
 નહી કાંઈ આકાર, નહી અવયવ આવરણે;
 નહી નાક મુખ કાન, નહી ભુજ ચક્ષુ ચરણો;
 શરીરકે મુસ્તક છે નહી, પુરણ બ્રહ્મ પ્રભુ એજ છે;
 મતવાદી મત ભાંખતા, નીશ્યે અમારો તેજ છે.

જો ભાઈ આ છપા પ્રમાણે જે પ્રાણી પરમેશ્વર-
 ને નિરાકાર માનેછે તેનો અભિપ્રાય કહ્યો. હવે એ નિ-
 રાકાર માનનારાના મતમાં શંકાઓ થાયછે તે તને કહુંછું.

નિરાકારમાં શંકા.

નાથ કેસે ગજકો બંધ છોડાયો. એ રામ.

મુણો શંકા ઉત્પન્ન થઈ મુજ મનને.

પુછું પ્રશ્ન આ મતવાદી જનને.

મુણો.. ૮૬.

નિરાકાર નિરવ્યવ પુરણબ્રહ્મ, તો તે ક્યાંથી દરશાયે;
 કાન વિના તે અરજ ન મુણે, તો નામ દીધે શું થાયે. મુણો. ૧
 નિરાવ્યવ એટલે ઈંદ્રી વણ, શેવકને શું પેખે;
 દાસ થઈ ફરીએ પણ તેતો, નેત્ર વિના ક્યાંથી દેખે. મુ. ૨

કાંઈ ન સુણે ને કાંઈ ન દેખે, તો સૌ કર્યું વ્યર્થ જાયે ;
 અલ્પ પ્રાણી દેખે સાંભળે ને એ, શું અંધ બે'રા ગણાયે. સુ. ૩
 ભુજ વિના જક્ત શી રીતે કીધું, હુંઠાથી કાર્ય ન થાયે;
 ન થાય ને આ સૃષ્ટિ બનાવી, તે વાત કેમ મનાયે. સુ. ૪
 વેદ વદેછે સર્વ તણા જાણુ, તો બ્રહ્મ શું નિરાકારી;
 જાણવાની પાંચ જ્ઞાન ઈંદ્રી છે, જુઓ યથાર્થ વિચારી. સુ. ૫
 કરણ છંડા ને નેત્ર નાશિકા, ત્વચા તે અવરને જાણે;
 તે વિના કોઈ જાણી શકે નહીં, જુઓ પ્રતક્ષ પ્રમાણે. સુ. ૬
 જાણવા જોઈએ ઈંદ્રીયો જ્ઞાનની, તે વણુ નવ્ય જણાયે;
 જો પરમાત્મા ઈંદ્રીયો જાણે, તો તે સાકાર ગણાયે. સુ. ૭
 વળી નિરાકારમાંથી આ સાકાર, શી રીતે થઈ સ્રષ્ટી;
 જેના જેવા તેના તેવા, દરશી લ્યો ન્યાય દ્રષ્ટી. સુ. ૮
 પક્ષીનો પરિવાર ન હોય પશુ, પશુનાં પક્ષી ન હોયે;
 તેમ નિરાકારના સાકારી, થયા ન સંભવે કોયે. સુ. ૯
 છે નિરાકાર તો છે એવો શબ્દ, તેતો થઈ સિદ્ધ વાણી;
 છે તો જોયાવણુ છે ન કે'વાયે, જોયું તો રૂપ લ્યો જાણી. સુ. ૧૦
 આકાર ન કોહો તો બ્રહ્મ છે એવું, કોહોછો શી વસ્તુ જોઈ;
 વસ્તુ નહીં તો છે શાને કોહોછો, હુઆવણુ નામ ન હોઈ. સુ. ૧૧
 વેદમાં બહુ સ્થળ સાકાર ગાયા, પુરાણો પણ એમ કહેછે;
 તો તે નિરાકાર કેમ મનાયે, વ્યાસને શંકાયો રહેછે. સુ. ૧૨

જો ભાઈ આ પદમાં જે જે શંકાઓ કરી તે શંકાઓ જોતાં નિરાકાર સંભવતા નથી. વળી વેદ તથા પુરાણો તે પણ પરમેશ્વરને સાકાર કેહેછે. તેનાં પ્રમાણ જો.

સહસ્રશીર્ષાપુરુષઃસહસ્રાક્ષઃસહસ્રપાત્ ।

સન્નૂમિઙ્ઁસર્વતરુષ્ટતાત્યતિષ્ઠદશાંગુલમ્॥૧૧॥

અર્થ. પરમેશ્વર કેવાછે કે જેને હજારો મુસ્તક છે. તે પુરૂષ છે, હજારો નેત્ર અને હજારો પગ છે, તે વિશ્વને વ્યાપીને દશ અંગુલ ઉંચો રહ્યો છે.

હવે જો ભાઈ હજારો જેને મુસ્તક, હજારો આંખો, હજારો પગ, હજારો હાથ છે આ રીતે સ્વરૂપનું વર્ણન કરી પુરૂષ સુક્તમાં વેદે સ્તુતી કરેલી છે. વળી તે પુરૂષ છે સ્ત્રી નહિ આવું ઉઘાડુ સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું છે. માટે સાકાર છે એમ નિશ્ચે થાયછે. વળી શ્રુતી **एकोहंबहुस्याः** અર્થ. એક રૂપે છઉં તે બહુ રૂપે થાઉં. હવે જો ભાઈ પરમેશ્વર એકરૂપે છે તેમણે બહુરૂપે થવાની, ઇચ્છા કરી. જો એ એક રૂપે છે. રૂપે એટલે સ્વરૂપે છે. ને સ્વરૂપ કહ્યું માટે તેમનો આકાર છે એમ નિશ્ચે થાયછે. વળી શ્રુતિ **सऐक्षतः** અર્થ. તે

પરમેશ્વર જોતા હવા. હવે જો ભાઈ તે પરમેશ્વર જુ-
એછે ત્યારે તો આંખ્યો છે એમ ઠર્યું. ને આંખ્યો છે
એટલે આકાર થયા. આવા સાકાર પરમેશ્વર છે તે-
નાં ઘણાંક પ્રમાણો છે. માટે જો ભાઈ પરમેશ્વર નિરા-
કાર સંભવતા નથી. હવે

સાકારના મતનો છુપ્યો.

સાકાર મતિએ વાત, વિચારી એમ કરી છે;
નહી નહી નિરાકાર, સત્ય સાકાર હરી છે.
શીશ અંગને હાથ, કટી ઉદર બે ચરણો;
નેત્ર મુખને નાક, શ્રવણ કરવાના કરણો.
બ્રહ્મ અવયવ સૈત જાણવા, દિવ્ય દેહ અનુપ છે;
પુરણ બ્રહ્મ જગનાથજી, નિશ્ચયે સાકાર રૂપ છે.

જો ભાઈ આ છપા પ્રમાણે જે પ્રાણી પરમેશ્વ-
રને સાકાર માને છે તેનો અભીપ્રાય કહ્યો. હવે એ સા-
કાર માનનારાના મતમાં શંકાઓ થાય છે તે તને કહું છું.

સાકારમાં શંકા—રાગ એજ.

જુઓ શંકા સાકારની છે અતીશે;
પડ્યો સંશય મુજ મન વિષે.

જુઓ. ટેક.

આકારને અવયવ સહીત કહીએ. તો વેદ વિકારી કેહેછે;
 જાયતે, અસ્તિ, વર્ધતે, ત્રીભું, વિપ્રીણમતે, ચોથું લે છે. ભુ. ૧
 અપક્ષીયતે, છઠું નસ્યતી, તે સાકારમાં જાણો;
 છયે વિકારો સાકારમાં હોયે, છે વેદનાં પરમાણો. ભુ. ૨
 તે છ વિકારોના અરથજ સુણો, જય તે જનમંબું જોઈએ;
 અસ્તી એટલે છે જનમીને, સમજ દો સહુકોઈએ. ભુ. ૩
 વર્ધતે એટલે વ્રદ્ધી તે પામે, વિપ્રીણ મતે તે થાયે;
 એટલે ચોખનવસ્તાને પામે, એમ વપુ બદલાયે. ભુ. ૪
 અપક્ષીયતે તે તણો અર્થ, નાશ થવાની તૈઆરી;
 નસ્યતી એટલે નાશજ પામે, તો કેમ કહુ સાકીરી. ભુ. ૫
 સાકાર કોહોતો નાશજ પામે, તો તે શેના અવિનાશી;
 નાશવાન કબુલ કરીએ તો, થયા જીવ ભુવાશી. ભુ. ૬
 ઘણાક ગ્રંથમાં એમ કહેછે, બ્રહ્મ અચળ અખંડી;
 અમર અવિનાશી પરમેશ્વર, તો પછી આ વાત ગંડી. ભુ. ૭
 પરમાત્મા સાકાર ને જીવ સાકાર, ફેર રહ્યો શો બેમાં;
 જેવા આપણ તેવા તે છે, તો શીદ ભમીએ તેમાં. ભુ. ૮
 સાકાર એટલે આકાર સહિત, થયો તે આકાર શાનો;
 પંચભુતોનો દેહ કહો તો, નાશ પામે સત્ય માનો. ભુ. ૯
 પંચભુતોવણ આકાર કીડો, વિદ્વાન વાત વિચારો;
 ભુત વિના દીવ્ય દેહ કહોતો, તે દેહ શાનો ધારો. ભુ. ૧૦

સાકારની તો ઉત્પત્તિ જોઈએ, ઉત્પત્તિ તો માખાપો;
 માખાપ નહીંને આપે ઉપન્યા, તેનો શો દાખલો આપો. જી. ૧૧
 શંકા જોતાં સાકાર ન સંભવે, ખોળી કરો ખુલાસો;
 ન્યાય રીતે નવ્ય સંભવે સાવ્યવ, વ્યાસની વાણી તપાસો. જી. ૧૨

જો ભાઈ આ પદમાં જે જે શંકાઓ કરી તે શં-
 કાઓ જોતાં સાકાર સંભવતા નથી. વળી વેદ તથા પુરા-
 ણો તે પણ પરમેશ્વરને નિરાકાર કેહેછે તેનાં પ્રમાણ જો.

**નતસ્ય કાચ્યં કરણં ચ વિદ્યતે ન તત્સમશ્ચામ્ય
 ધિકં ચ દૃશ્યતે । પરાસ્ય શક્તિર્વિવિધૈવશ્રૂયતે
 સ્વાત્માવિકીર્ણાનબલક્રિયાચ ॥**

પરમેશ્વરનું શરીર નથી. ઇંદ્રીયો નથી વિગેરે મ-
 તત્ત્વ છે. પણ દાખલ કરવાનું પ્રયોજન નથી.

અશરીરં શરીરેષુ અનવસ્થીતં ।

માહાન્તં વિભુમાત્માનં મત્વા વીરો ન શોચતિ ॥

પરમેશ્વર શરીર વિનાના છે. વિગેરે મત્ત્વ છે.
 તે પણ દાખલ કરવાનું પ્રયોજન નથી.

જો ભાઈ આ વેદનાં પ્રમાણોથી શાકાર સંભવતા નથી વળી ભગવદ ગીતાના ૭ મા અધ્યાયના ચોવીસમા શ્લોકમાં કહ્યું છે કે મને નિરાકાર છતાં મુંદ પ્રાણી શાકાર માનેછે.

હવે જો ભાઈ નિરાકારથી વિરૂદ્ધ શાકારનાં પ્રમાણો છે ને શાકારથી વિરૂદ્ધ નિરાકારના પ્રમાણો છે. તેમ નિરાકારને સિધ્ધ કરવાને ઘણા પ્રમાણો છે તેમ શાકારને સિધ્ધ કરવાને પણ ઘણાં પ્રમાણો છે; માટે હે ભાઈ પરમેશ્વર નિરાકાર છે કે શાકાર છે એ બેમાંથી એકે સિદ્ધ થયું નહિ. હવે નિરગુણ સગુણ વિશે સાંભળ.

નીરગુણના મતનો છપ્પો.

મતવાદી જન એક. કહે મારી વાત ખરી છે;
નિશ્ચે કીધો એજ, નાથ નિરગુણ હરી છે;
શંકા ન નિકળે માંય, કર્યું નિરણય શુભ દિશે;
એકે ગુણનો સ્પર્શ, નહી ઇશ્વરને વિશે;
નિરમળ નિરગુણ નાથને, સાચો ઇશ્વર ધારીએ;
મતવાદી મુખ બોલિયો નિરગુણને પોકારીએ.

જો ભાઈ આ છપા પ્રમાણે જે પ્રાણી પરમેશ્વરને
નિરગુણ માનેછે તેનો અભિપ્રાય કહ્યો.

હવે એ નિરગુણ માનનારાના મતમાં શંકાઓ
થાયછે તે તને કહુ છું.

નીરગુણમાં શંકા. રાગ એજ.

કદી નીરગુણ હરીને કેહેશો;

પુછું સ્વાલ જવાબ શો દેશો. કદી. ટેક.

નિર્ગુણ કોહો તો સતો રજો તમો, ક્યાંથી સૃષ્ટિમાં આવ્યા;

મુજ તેવા તે ત્રણે ગુણોને, કહો કોણે ઉપજાવ્યા. કદી. ૧

કદી કેહેશો કર્પા નિર્ગુણ નાથે, તો ક્યાંથી લાવી બનાવ્યા;

પ્રથમ નિર્ગુણ વણ કાંઈ નહોતું, તો ગુણ તે ક્યાંથી લાવ્યા. ક.૨

કદી કેહેશો થયા પોતામાંથી, તો થયા પોતે સગુણી;

કદી કેહેશો ગુણ આપે ઉપન્યા, તોપણ શંકા દ્યો સુણી.ક.૩

મુજ ગુણો હોય તો ઉપને તે, હુઆ વિના નવ થાયે;

મુજમાં જડ બીજ હોય નહી તો, ફેલાવો નવ્ય ફેલાયે.ક.૪

સ્પર્શ હોયે પ્રથવીમાં પાણીનો, તો સર્વ વ્રક્ષ સીંચાયે;

અવનિમાં ઉદક હોયે નહિ તો, તરવરમાં ક્યાંથી જાયે.ક. ૫

તરવરમાં જો જાય નહી તો, તરવર રહે ન કાઈ;

તેમ આ સૃષ્ટી ત્રણ ગુણોની, હુઆવિના ક્યાંથી હોઈ. ક.૬

કુપમાં છે જળ તો જય પાત્રમાં, ન હોય તો શું ભરાયે;
 મુળ ધણીમાં ગુણ હતા તો, આઠ્યા વિશ્વની માંથે. ક. ૭
 નિર્ગુણ એટલે ગુણ વિનાના, જીભ્યા એ કેમ કેહેવાયે;
 ગુણ વિનાને શીદ સમરીએ, સમરે શો ગુણ થાયે. ક. ૮
 ગુણ વિનાની જે હોય વસ્તુ, તેને ન ઈછે કોઈ;
 ગુણ વણ વસ્તુ વિશ્વમાં નથી, દશે દિશા દ્યો જોઈ. ક. ૯
 તો નિર્ગુણ કેમ કહીએ ધણીને, વિવેકે વાત વિચારે;
 વક્ષભ વદે ન્યાયથી જો જો, મતે મુમત ન ધારો. કદી. ૧૦

જો ભાઈ આ પદમાં જે જે શંકાઓ કરો તે શં-
 કાઓ જોતાં નિર્ગુણ સંભવતા નથી. વળી વેદ તથા
 પુરાણો સગુણ કેહેછે તેનાં પ્રમાણ જો કે પંચરાત્ર શા-
 સ્ત્રમાં સગુણ કહેલા છે. વળી અથર્વવેદમાં પણ ઘણે ઠે-
 કાણે સગુણ કહેલા છે. વળી વિચારીજો કે પ્રથમ બ્રહ્મ
 વિના બીજું કાંઈ નોહું તું એમ વેદમાં ઘણે ઠેકાણે ક-
 હેલું છે. ત્યારે જો કે એ બ્રહ્મ જે પરમેશ્વર તેની સત્તા-
 થી જ્યારે જગત થયું ત્યારે જે ગુણો જગતમાં આઠ્યા
 તે મુળ વિના ક્યાંથી આવે જેમ બ્રહ્મ ચૈતન્યી જમત
 ચૈતન્ય થયું તેમ બ્રહ્મના ગુણથી જગત ગુણવાન થયું
 એમજ સંભવે છે. વળી જમત ગુણવાળું ને જે જમ-

તનો માલિક તેનામાં કાંઈ ગુણ નહિ એ વાત કેમ મા-
નવામાં આવે.

સગુણના મતનો છપો.

વહે મતવાદી વાત, પંથ પોતાનો સુણી;
નથી તેહ નિર્ગુણ, પુરણબ્રહ્મ છે સગુણી;
તેમાં ગુણ નવ હોય, પછી સૃષ્ટિમાં ક્યાંથી;
નિર્ગુણ કોહો તો જીવ, ગુણ લાબ્યા શેમાંથી;
ભાટે સગુણ છે નાથજી, નિર્ગુણી નવ માનિયે;
મતવાદીનો મત એજ છે, સગુણ બ્રહ્મને જાણીયે.

— —

જો ભાઈ આ છપા પ્રમાણે જે પ્રાણી પરમેશ્વરને
સગુણ માનેછે તેનો અભિપ્રાય કહ્યો. હવે એ સગુણ
માનનારાના મતમાં શંકાઓ થાયછે તે તને કહું છું.

સગુણમાં શંકા રાગ ઊપરનો.

સગુણ કેહેતાં શંકા ધણી ઉર આવે,
મતવાદીશું સીદ્ધાન્ત લાવે. સ. ટેક.
સગુણ કોહોતો ગુણ છે માયાના, તે વાત બેસે ન હૈયે;
નાશવાન છે તે ત્રણ ગુણો, તો સગુણી નાશ કહીયે સ. ૧

વળી સગુણી સાકાર થાયે, સગુણી સાવ્યવ હોયે;
 તો સાકારમાં શંકા કરીછે, વિચારો તે સહુ કોયે. સ. ૨
 તો પછી સગુણી બ્રહ્મ કહો તો, સાકાર સાવ્યવ થાયે;
 સાવ્યવ સાકાર સત્યમાનો તો, તે નાશ પામી જાયે. સ. ૩
 ત્રણ ગુણોનાં તત્ત્વછે ચોવિસ, ચોવિસ તત્ત્વની દેહી;
 દેહી કહો તો છએ વિકારો, મુણ્યાછે શુભ સનેહી. સ. ૪
 કહો શી રીતે સગુણ કોહોછો, વદો વિવેકે ખુલાશી;
 સગુણનો તો નાશ થાયછે, ત્યારે શાના અવિનાશી. સ. ૫
 વળી વદેછે વેદ ગુણાતીત, તે વેણુ વિચારી જુઓ;
 વક્ષભ કેહેછે મતવાદીને, મિથ્યા શું મુમત હુઓ. સ. ૬

જો ભાઈ આ પદમાં જે જે શંકાયો કરી, તે શં-
 કાયોં જોતાં, સગુણ સંભવતા નથી. વળી વેદ તથા
 પુરાણો નિરગુણ કેહેછે; તેનાં પ્રમાણુ જો કે સાંખ્યમાં
 પરમેશ્વરને નિરગુણ કહ્યા છે એ વિગેરે ઘણે ઠેકાણે પર-
 મેશ્વર નિરગુણ છે એમ કહેલું છે. વળી સગુણી કહીએ
 તો ત્રણે ગુણ માયાના છે. ત્યારે તે ગુણ પરમેશ્વરને વિશે
 માનીએ તે કોય કાળે સંભવે નહી માટે સગુણ કેહેવા
 તે સંભવતું નથી. ને સગુણ કહીએ તો તે સાકાર થાય

ને સાકારકહીએ તો સંભવે નહી શાથી કે સાકાર મ-
તની શંકામાં ઘણા વાંધા લીધેલા છે. માટે સગુણ સં-
ભવતા નથી.

હવે જો ભાઈ નીરગુણથી વિરૂધ સગુણનાં પ્ર-
માણો છે; ને સગુણથી વિરૂધ નિર્ગુણનાં પ્રમાણો છે.
તેમ નીર્ગુણને સીધ કરવાને ઘણાં પ્રમાણો છે; તેમ
સગુણને સિધ કરવાના પણ ઘણાં પ્રમાણો છે; માટે હે
ભાઈ પરમેશ્વર નીર્ગુણ છે, કે સગુણ છે; એ બેમાંથી
એકે સિદ્ધ થયું નહી. હવે પરમેશ્વર પુર્ણ સ્વરૂપે વિ-
શ્વમાં વ્યાપક છે કે ન્યારો છે. તે વિશે સાંભળ.

વ્યાપકના મતનો છપો.

મતવાદી જન એક, પુરણબ્રહ્મ માની લેછે;
સચરાચર છે એજ, ઘણા ગ્રંથ જોઈ કહેછે;
જળ સ્થળ માંહી આપ, અણુ જગિયાં નહી ખાલી;
સર્વમાં પુરણ રૂપ, તપાસો ચોદશ ચાલી;
પંચભુતોના વિશ્વમાં, પુરણ રહેલા બ્રહ્મ છે;
મતવાદી મુંમત કરે, વ્યાપક સર્વોત્તમ છે.

જો ભાઈ આ છપા પ્રમાણે જે પ્રાણી પરમેશ્વરને
વ્યાપક માનેછે તેનો અભિપ્રાય કહ્યો. હવે એ વ્યાપક
માનનારાના મતમાં શંકાઓ થાયછે તે તને કહુ છું.

વ્યાપકમાં શંકા.

વ્યાપક કહીએ તો બહુ બાધ આવે,
શંકા થાય તે વાત ન કાવે; વ્યાપક. ટેક.
સઘળે પુરણ રૂપે વ્યાપક કેહેતાં, બ્રહ્મ થયા અલેખે;
અનેક નહીં ને એક કેહોતો, પુરણ બધે કેમ પેખે. વ્યા. ૧
બધો પુરણ બધામાં કહીએ તો, અધર્મી કાણ ઠરેછે;
અધર્મી માનોતો નિર્દોશી બ્રહ્મ, એમ કેમ વેદ ઓચરેછે. વ્યા. ૨
માટે પુરણ રૂપે પુરણ સ્થળે, વ્યાપક નથી સંભવતા;
વ્યાસ વદેછે ન્યાયથી નરખી, મતીલા મુકીદો મમતા. વ્યા. ૩

જો ભાઈ આ પદમાં જે જે શંકાઓ કરી તે શં-
કાઓ જોતાં, વ્યાપક સંભવતા નથી. વળી ઘણાંએક
પુસ્તકો પરમેશ્વરને સહુથી ન્યારા કહેછે તેનાં પ્રમાણ જો.

શ્રીમદ્ ભાગવતના પ્રથમ સ્કંધના ત્રીજા અધ્યાય-
નો ૩૧ મો શ્લોક.

યથાનજસિમેઘોઘૌરેણુર્વાપાર્થિવોઽનિલે
 एवंद्रष्टरिदृश्यत्वमारोपितमबुद्धिनिः ॥

અર્થ—જે પ્રકારે આકાશને વિશે મેઘનાં ટોળાં
 જે તે અને વાયુને વિશે રજ અજ્ઞાની જેમ માને છે
 તેમ દૃષ્ટાને વિશે દ્રશ્યપણુ માન્યુ છે. અર્થાત્ જેમ
 મેઘથી આકાશ ન્યારૂ છે ને રજથી વાયુ ન્યારો છે
 તેમ પરમાત્મા આ જગત થકી ન્યારો છે. હવે જો ભા
 ઈ પરમેશ્વર ન્યારો છે એમ સિદ્ધ થયું. ને વ્યાપક કેહેછે
 તેનાથી આ વિરૂદ્ધ પ્રમાણુ છે.

આ વીજેરે ઘણાં પ્રમાણુ છે માટે પરમેશ્વરને પુ
 ર્ણ રૂપે વ્યાપક કેહેવો સંભવતો નથી.

શ્રુતિ—સત્યજ્ઞાનંતબ્રહ્મ અર્થ—સત્યને જ્ઞાન
 રૂપ બ્રહ્મ છે તે અસત્ય પીંડબ્રહ્માંડાદિક જે માયા તે અ-
 જ્ઞાન તેનાથી પોતે પર કેહેતાં જુદા (ન્યારા) છે. એ
 રીતે વેદ કેહેછે માટે વ્યાપક સંભવતા નથી.

ન્યારા વિશેનો છપો.

એક મતવાદી સ્વાલ, કરેછે પુરણુ પ્યારો;
 પરમેશ્વર પરીબ્રહ્મ, અન્નમ સૌનાથી ન્યારો;

અળગો છે અવિનાશ, જીવ ઇશ્વર માયાથી;
ભાંખુધુ નિરભેદ, વેદમાં ગુણ ગાયાથી;
સર્વથી ન્યારો પરબ્રહ્મ છે, એ નિશ્ચે મુજ મત તણો;
મતવાદીએ મત ઝાલીયો, જોઠવીને ઘટમાં ઘણો.

જો ભાઈ આ છપા પ્રમાણે જો પ્રાણી પરમેશ્વરને
ન્યારો માનેછે તેનો અભિપ્રાય કહ્યો. હવે ન્યારો માન-
નારના મતમાં શંકાઓ થાયછે, તે તને કહુધું,

ન્યારામાં શંકા. રાગ એજ.

આ મત તણી શંકા થઈ તે બોલું,
ખોળી ખોળી ખુલાસે બોલું; આ. ૧ક.
સ્રષ્ટીમાં જીવ ઇશ્વરને માયા, જ્યાં જુઓ ત્યાં દેખાયે;
તેથી પરમેશ્વર ન્યારો કહો તો, બ્રહ્મ અપુરણુ થાયે. આ. ૧
અવિનાશી અળગો કહીએ તો, પુરણુ નવ્ય કહેવાયે;
પુરણુબ્રહ્મ જો નવ્ય કહોતો, વેદ તણુ વેણુ જાયે. આ. ૨
વળી વદે વેદ સર્વજ્ઞ છે બ્રહ્મ, તે વેણુ વિચારી જુઓ;
જુદોતો જડતની વાત ન જણે, તે પણ સંશય હુઓ. આ. ૩
સર્વે ખલ્વીદં બ્રહ્મ એવું, શ્રુતિનું વેણુ લ્યો ઝાલી;
શ્રુતિ સમૃતી કહે બ્રહ્મ વિના, અણુજમો નહી ખાલી. આ. ૪

જો વેદશાસ્ત્ર સત્ય છે મોટે, પુરણબ્રહ્મ કેહેવાશે,
ન્યારો કહોતો પુરણ ન કહીએ, વ્યાસ વિચારીતપાસે. આ. ૬

જો ભઃષ્ટ્ર આ પદમાં જે જે શંકાઓ કરી તે જોતાં
પરમેશ્વર ન્યારા છે એમ સંભવતું નથી. વળી વેદ વિ-
ગેરે પુસ્તકો વ્યાપક કેહેછે તેનાં પ્રમાણ જો.

શ્રુતી—સર્વસ્વલ્લિદંબ્રહ્મ અર્થ—સઘળા વિશ્વને
વિશે પરમેશ્વર પુણી રીતે રહેલા છે. વળી

ભગવદ ગીતાના ૧૫ મા અધ્યાયનો ૧૫ મો શ્લોક.

સર્વસ્યચાહંહૃદિસંનિવિષ્ટોમત્તઃસ્મૃતિર્જ્ઞાનમપોહનં
ચાવેદૈશ્વસર્વેરહમેવવેધ્યોવેદાંતકૃદ્દેવિદેવચાહં॥

અર્થઃ હું સર્વના રહ્યમાં રહેલોહું વીગેરે મત-
લબ્ધ છે. વળી ભગવદગીતાના ૧૮ મા અધ્યાયનો ૬૧
મો શ્લોક.

ઈશ્વરસર્વજ્ઞુતાનાંહૃદેશેર્જુનતિષ્ઠતિભ્રામ
યન્સર્વજ્ઞુતાનિયંત્રારૂઢાનિમાયથા ॥

અર્થ ઇશ્વર માયાએ કરીને સર્વ પ્રાણીને કાળ-

ચક્ર ઉપર ચઢેલા એવાને ભ્રમણ કરાવતા છતાં તેમના
-હૃદયમાં રહેલા છે.

હવે જો ભાઈ પરમેશ્વર સર્વને વિશે રહેલા છે તે
આ પ્રમાણેથી સીધ થાય છે માટે પરમેશ્વરને ન્યારો
કહેવો સંભવતો નથી. હવે.

આત્મા ચીન્યાનો દોહરો.

એક મત વાદી બોલીયો, આત્મા ચીને જેહ;
આપ આપને ઓળખો, પુરણ બ્રહ્મ છે તેહ.

જો ભાઈ આ દોહરા પ્રમાણે જે પ્રાણી આત્મા
ચીનવાનું કહે છે, એટલે પોતે પોતાનો આત્મા જુઓ
એમ કહે છે; તે વિશે શંકાઓ થાય છે તે તને કહું છું.

આત્માચીન્યા વિશે શંકા.

જુઓ જેહ આત્મા ચીન્યાનું કહે છે,
તેની પણ ધણી શંકા રહે છે; જુઓ. ટેક.
કાહે છો કે આપે આપને ચીને, તે ધણી બ્રહ્મરૂપ થાયે;
તો આપ કીયોને આપનો આત્મા, તે તે કીયો કહેવાયે. જુ. ૧
પોતે એટલે છે તેજ થયો, તો પછી આત્મા કીયો;
કાણ કોને ચીને વચન વિચારો, તે પછી ઉત્તર દીયો. જુ. ૨

પોતે પોતાને ચીનો એવું, કેહેશે કદાપી કુદી
 પોતે ચીને તો ચીનવાની કાંઈ, વસ્તુ જોઈએ જુદી. જી. ૩
 દ્રષ્ટાજનને દરશવાની, ચીજ જોઈએ બીજી;
 આપ તો આપને જાણી રહ્યો છે, તો કેને દરશવું રીજી. જી. ૪
 કે કહે હું મારા આત્માને ચીનું, કેહેતાં બેઉ વાક્ય જુદાં;
 હું અને મ્હારું બે પદ થયાં, અર્થે ન એક સમુદાં. જી. ૫
 જુદાં ન કેહેને એક કહે તો, પછી કેને કાણ ચીને;
 જુદુ કહ્યે આપે આપ થયો નહી, બોલો જ્ઞાનીને પુછીને. જી. ૬
 વાણ તણુ જણપણું હોએ તો, સોધીને ઉત્તર આપો;
 આપે આપને શું ચીનવાનું. શંકા વલ્લભની કાપો. જી. ૭

જો ભાઈ આ પદમાં જે જે શંકાઓ કરી તે શં
 કાઓ જોતાં પોતે પોતાને જે પ્રાણી ચીનવાનું કેહેછે
 તે સાંભવતું નથી. કેમકે પોતે એટલે દેહમાં જે આત્મા
 સમજનાર બોલનાર સાંભળનાર રહ્યો છે તેજ છે. ને
 પોતાનો એટલે પોતાથી જે જુદો હોય તેને પોતાનો
 કેહેવાય. જેમકે પોતે એટલે કેહેનારો કેહેશે કે હું, અને
 પોતાનો એટલે મ્હારો. હવે જો બોધ કરનારો એમ
 કહે કે તું તારો આત્મા ચીન્ય. એટલે સાંભળ-
 નારો કેહેશે કે હું મ્હારા આત્માને ચીનું, ત્યારે જો

હું એટલે પોતે અને મહારા એટલે પોતાનાને, પોતાના એટલે મહારા. જો હવે માહારા અથવા પોતાના તે પોતાથી જુદા હોય તેને મહારા કે પોતાના કેહેવાય જેમ કે મહારા છોકરા (પોતાના છોકરા) મહારા હાથ (પોતાના હાથ) મહારા પગ (પોતાના પગ) એમ જે પોતાથી જુદાં હોય તેને મહારાં કે પોતાના કેહેવાય. ત્યારે જો ભાઈ પોતે તો જે આત્મા છે તેજ; ને પોતાનો આત્મા તે પોતાથી બીજો કીચો કે તેને ચીને ? જો બીજો કેહેશે તો પોતાથી કોઈ જુદો થયો. તો પછી પોતાને શું ચીનવાનું રહ્યું; એતો બીજાને ચીનવાનો થયો; હાવાં વણાં કારણો જોતાં તથા શબ્દનો તોલ કરતાં જે પ્રાણી પોતાના આત્માને ચીનવાનું કેહેછે તે સંભવતું નથી. તેમ કેહેનારા પુરૂશે કાંઈ વણુ વિચારે કહ્યું હશે એમ માનવું તે પણ યોગ્ય નથી. હવે

સર્વ બ્રહ્મ છે તે વિશે છપો.

એક મતવાદી એમ, કહે બ્રહ્મ છે આ સરવે;
એકોહં બહુ સ્યામ, વદે અદ્વૈત મત ગરવે;
સકળ જગત છે બ્રહ્મ, અન્ય છું મુરખ માને;
મુળ કારણથી કાર્ય, થયેલું વિરલા જણે;

કાર્ય તે ટળેછે એટલે, પાછું કારણ થાયછે;
ઉપાધી લેઈ જગતમાં, સૌ જુજવું જંખાયછે.

જો ભાઈ આ છપા પ્રમાણે જે પ્રાણી કેહેછે, કે
આ સત્ત્વળું દેખાયછે તે બ્રહ્મ છે. બ્રહ્મ વિના બીજી કાં-
ઈજ વસ્તુ છે નહી. એવો અદ્વૈત મતવાળાનો અભિ-
પ્રાય છે. હવે તે મત વિશે શંકા થાયછે તે તને કહુ છું.

અદ્વૈત મતમાં શંકા. રાગ એજ.

સરવ બ્રહ્મ કેહેતાં તો શંકા થાયે,
આપો પ્રશ્નનો ઉત્તર ન્યાયે. સરવ. ટેક.
સર્વ છે બ્રહ્મ તો મુને શી કલ્પના, થઈ છે તે કહો કથી;
એકને સુખ દુખ થાયતો અન્યને, કહો કેમ થાતું નથી. સ. ૧
એક રહે ને એક હસેછે, એક ગાંડા એક ડાહ્યા;
એક વપુથી વિરક્ત થાયે તો, બીજી રાખે કોણ કાયા. સ. ૨
એક જ્ઞાની ને એક અજ્ઞાની, એક શિષ્ય એક ગુરૂ;
ન થાય હું તું બ્રહ્મ હોયે તો, શું સાર ને શું બુરૂ. સ. ૩
કદી કેહેશો કે સુખ દુખ હું તું, શુભ અશુભ જે ગાયે;
મન બુદ્ધીની એછે ઉપાદી, અંતઃકરણની માંયે. સ. ૪
અંતઃકરણની ઉપાધી કોહો તો, જડરૂપ મન બુદ્ધ્ય આદી;

તે કરતાં ચૈતન્ય કહો તો, દ્વૈત જો અદ્વૈત વાદી. સ. ૫
 તેમ છતાં કહો ઉપાધીથી, અન્ય પણુ માની લેછે;
 તોપણુ ઉપાધી શી બીજી વસ્તુ, વસ્તુ તો બીજી દેરેછે. સ. ૬
 જીદાપણુ માની લેનારો, તે કાણુ બીજો જાગે;
 કેહેશો કે એનો એ માની લેછે, તોપણુ શંકા નં ભાગે. સ. ૭
 કદી એનો એ માની લેછે તો, હુઆ વિના ક્યાંથી માન્યું;
 કેહેશે કે માન્યું પણુ છે મિથ્યા, મિથ્યા તે હો કેમ જાણ્યું. સ. ૮
 જાણ્યું તો બ્રહ્મ જ્ઞાનથી જાણ્યું, હુઆ વિના ન કેહેવાયે;
 રજ્જુમાં સર્પ ભાસે તો સર્પ, હોયતો ભાશ્યજ થાયે. સ. ૯
 રજ્જુ ઠેકાણે સર્પ નથી પણુ, સર્પ હશે તેને કામે;
 અહાય ત્યાં સર્પછે તો ત્યાં ભાશ્યો, નહીતો ન ધરાત નામે. સ. ૧૦
 કદી કેહેશો દરપણુમાં જોતાં, બીજી સ્વરૂપ દેખાયે;
 પણુ તે સ્વરૂપ એકનું એકજ, ઉપાધીમાં બે જણાયે. સ. ૧૧
 તોપણુ ઉપાધી હતી ત્યારે, દીઠુ ઉપાધીમાંથી;
 મુળમાં ઉપાધી ન હોત વસ્તુ, ત્યારે બે દેખત ક્યાંથી. સ. ૧૨
 સૌ બ્રહ્મ કોહોછો ને ઉપાધી શાની, વેણુ વદેલું વિચારો;
 ઉપાધીને બ્રહ્મ બેઉ કહોતો, અદ્વૈત વાદ ન ધારો. સ. ૧૩
 સૌ બ્રહ્મ કોહોતો નહીં પાપ કે પુન્ય, સ્વરૂપ નરક પાણુશાનું;
 મોક્ષ અમોક્ષ થઈ ગયો મિથ્યા, તો જ્ઞાનીને શીદ માનું. સ. ૧૪

ઘણા ઘણા કદી દાખલા ઘો પણ, શંકા એની એ ઉઠેછે;
વળી વાંચી જો જો વિશેષ શંકા, વહ્નલ પ્રશ્ન પુછેછે. સ.૧૫

આ પદની શંકાને લેઇને વિશેષ શંકા.
હવે જો ભાઈ અદ્વૈત મતવાળા એમ કહેછે.

શ્રુતી—સર્વે સ્વલ્પિદંબ્રહ્મઃ અર્થઃ—આ સઘળું જ-
ગત છે તેજ બ્રહ્મ છે. હવે જો ભાઈ અદ્વૈત મતવાળા
આ શ્રુતીનો અર્થ કર્યો છે, તેજ અર્થ કરીને સર્વ જગત
બ્રહ્મ છે એમ કહે છે. તે સંભવતું નથી. એ શ્રુતિનો
ભાવાર્થ કરે તો સંભવીત મતલબ નીકળે, પણ ભા-
વાર્થ કરતા નથી માટે અસંભવીત મતલબ નીકળે છે.
ને અસંભવીત મતલબ નીકળવાથી શંકાઓ ઘણી
થાયછે. જો કે અદ્વૈત મતવાળાનું કહેવું કબુલ કરીએ
તો શંકા નીકળેછે તે જો. બ્રહ્મ તો એકછે. એમ વેદમાં
કહેલું છે જુઓ હવે બ્રહ્મ એકછે ત્યારે સર્વ જગત બ્રહ્મ
કેમ કહેવાય, સર્વ એટલે ઘણા હોય તેને સર્વ કહેવાય
માટે સર્વ બ્રહ્મ કહેતાં તો ઘણા બ્રહ્મ થયા કદી એમ
કહેશો કે સર્વ મળી એક બ્રહ્મછે, તોપણ શંકા થાયછે
જો કે એક શ્રુતિનું કહેવું એમછે કે, બ્રહ્મવિદ્બ્રહ્મૈભવતી.

અર્થ—બ્રહ્મને જાણનાર બ્રહ્મ થાયછે. હવે જો ભાઈ બ્રહ્મને જાણનાર બ્રહ્મ થાયછે ત્યારે તો બ્રહ્મ જુદો થયો ને બ્રહ્મને જાણનાર જુદો થયો, જો જગત બ્રહ્મ હોત તો બ્રહ્મને જાણનાર પણ જગતમાં છે, માટે તે પણ બ્રહ્મ છે, પછી બ્રહ્મ થવાનો સંભવ રહેતો નથી, તેમ બ્રહ્મ છે તેને બ્રહ્મ થવાનું સૃતિ કેહેછે તે સંભવતું નથી, બ્રહ્મ થવાનું સંભવતું નથી તો બ્રહ્મવિદ્બ્રહ્મૈભવતી આ શ્રુતી ખોટી થાય છે. જો બ્રહ્મવિદ્બ્રહ્મૈભવતી આ શ્રુતી ખરી કહીએ તો સર્વજ્ઞત્વિદં બ્રહ્મ એટલે સર્વ જગત બ્રહ્મ છે, આ શ્રુતી ખોટી થાયછે, કેમકે બ્રહ્મને જાણનારો બ્રહ્મ થાયછે તો તે બ્રહ્મ નથી, તોજ તેને બ્રહ્મ થવાનું કહીએ તે સંભવેછે બાકી તો બ્રહ્મ થવાનું કેહેવું તે સંભવતુ નથી, જો સંભવે છે એમ કહીએ તો સર્વ જગત બ્રહ્મ છે તેવું કેહેવું સંભવતું નથી; વળી સર્વ જગત બ્રહ્મ છે તો શંકા થાયછે કે સર્વ બ્રહ્મ ત્યારે તો જ્ઞાની કે અજ્ઞાની કોઈને કેહેવા કે માનવા તે સંભવતું નથી, કેમકે વેદમાં બ્રહ્મને જ્ઞાનરૂપ કહેલા છે; તો સર્વ બ્રહ્મ છે ત્યારે કોઈ પ્રાણીને અજ્ઞાની કેહેવો સંભવતો નથી, વળી સર્વ બ્રહ્મ છે તો કોઈને બ્રહ્મનું જ્ઞાન લેવું અથવા થવું સંભવતું નથી, વળી બ્રહ્મવાદી (અદ્વૈતવાદી) વેદનું

કહેણું વાક્ય કેહેછે કે અહંબ્રહ્માસ્મી એટલે હું બ્રહ્મ છું એમ કહેછે ને એમજ માની બીજને તત્ત્વથી એટલે તે તું છું એવો બોધ કરેછે, હવે એ તત્ત્વમયી બોધના કરનારાને અમો પુછીએ છીએ કે, તમે બ્રહ્મ છો ને સામાને પણ એમ કહો છો કે તું પણ બ્રહ્મ છે. ત્યારે વિચારો કે તમે બ્રહ્મ છો ને જેને બોધ કરો છો તે પણ બ્રહ્મ છે; તો પછી એવો બોધ સામાને (બીજને) શા માટે કરવો પડેછે, અને તે બોધ કોને કરો છો, કદી કહેશો કે સામો પ્રાણી બ્રહ્મ છે પણ એને ઘણા કાળનું અજ્ઞાન થયું છે, વાહ ! આ વાત સંભવતી નથી કેમકે બ્રહ્મ તો જ્ઞાનરૂપ છે તેને અજ્ઞાન થયું સંભવેજ નહી, તેમ અજ્ઞાન થવાનું કાંઈજ કારણ જણાતું નથી, તેમ છતાં અજ્ઞાન થયું એમ માનવું એ રોગ્ય નથી, કદી માનીશું તો પણ શંકા છે, કે જેને ઉપદેશ કરો છો તે બ્રહ્મને ઘણા કાળનું અજ્ઞાન થયું હતું તેને જ્ઞાન કરો છો; પણ તમો જ્ઞાનના કરનારાને તો અજ્ઞાન નથી રહ્યું ને અહંબ્રહ્માસ્મી કહી બ્રહ્મરૂપ તથા જ્ઞાનરૂપ થયા છો માટે પુછીએ છીએ કે તમે બોધના કરનાર અને બોધનો સાંભળનાર કઈ જુદા બ્રહ્મ છો નહી, એકજ છો; ત્યારે જે વેળા તમને જ્ઞાન થયું તે વેળા તેને પણ થવું જોઈતું હતું,

કદી કહેશો કે તેના અંતઃકર્ણની ઉપાદી જુદી છે; તો પુછીએ છીએ કે અંતઃકરણની ઉપાદી જુદી છે પણ તમે ને તેનું જે ચૈતન્ય બ્રહ્મ તે તો તમે એકછો, માટે તમારા અંતઃકરણની ઉપાદી મટી એટલે તેની મટ-વીજ જોઇએ કારણ કે તમે ચૈતન્ય રૂપ તો એકછો કે જુદાછો જો જુદા કહેશો તો બે થયા ને એક કહેશો તો તમે ઉપાદી રહીત થયા તે કીયા ને બીજનું અ-જ્ઞાન ચૈતન્ય ઉપાદીમાં અજ્ઞાન રહ્યું તે ચૈતન્ય કીયું, કદી એમ દ્રષ્ટાન્ત આપશો કે ઘટાકાશ, મઠાકાશ, મહ-દાકાશ ઉપાધીઓથી જુદાં ભાસે છે પણ એક છે. તો પુછીએ છીએ કે મહદાકાશનું કાર્ય મઠાકાશથી થતું નથી ને મઠાકાશનું કાર્ય ઘટાકાશથી થતું નથી કેમકે મહદાકાશમાં જેટલું સમાય છે તેટલું મઠાકાશમાં સમા-તું નથી ને મઠાકાશમાં સમાય છે તેટલું ઘટાકાશમાં સ-માતું નથી. વળી કહેશો કે ગમે તેમ છે પણ આકાશ તો એકનું એકછે. તો પુછીએ છીએ કે જો તે વખત આકાશ એકછે તો ઘટાકાશ મઠાકાશ મહદાકાશ એવાં જુદાં જુદાં નામ કેમ ધારણ કર્યાં કદી કહેશો કે કાર્યથી જુદુછે, પણ કારણમાં તો એકછેજ; ને ઘટમઠ રૂપી કાર્ય

તે તો મિથ્યા છે. તો પુછીએ છીએ કે કાર્ય મિથ્યા થશે ત્યારે મિથ્યા છે પણ હાલ તો ખરું છેજ; તેમ છતાં હાલ મિથ્યા કેહેવું સંભવતું નથી.

વળી કારણમાં એક છે તો કારણ રૂપ થશે ત્યારે એક કેહેશે તે સંભવશે વળી કેહેશે કે ઘડો અત્તીકા થી થયો તે ઘડો ને અત્તીકા કાંઈ જુદાં નથી, તો કહીએ છીએ કે ઘડો છે તે વખતે તો ઘડોજ છે; એમ કેહેવાય છે વળી ઘણું ખેંચીને કેહેશે તો એટલું કેહેશે કે ઘડો અત્તીકાનો છે, પણ ઘડો અત્તીકા છે એમ કેહેવાશે નહીં. કદી કેહેશે કે અમે તો અત્તીકા છે એમજ માનીએ છીએ, જો હાવું માનોછો તો બીજનું ચતન્ય કારણમાં તો જ્ઞાનરૂપે છે તેમ છતાં તેને જ્ઞાનરૂપ કેમ માનતા નથી કદી કેહેશે કે અમે તો બીજના ચૈતન્યને પણ જ્ઞાનરૂપ માનીએ છીએ, તો પુછીએ છીએ કે બીજના ચૈતન્યને જ્ઞાનરૂપ માનોછો તો પછી બોધ શાસ્ત્ર કરોછોને કેને કરોછો જુઓ કે જ્ઞાનરૂપને જ્ઞાનનો બોધ કરવો સંભવતો નથી કદી એમ કેહેશે કે ગમે તેમ છે પણ અમે તો કાર્ય કારણ એક જાણીએ છીએ. તો શંકા થાય છે કે જુઓ ઘડાનું કામ અત્તીકાથી

થતુ નથી ને અત્તીકાનું કામ ઘડાથી થતું નથી કેમકે
 પીવા સારૂ જળ ભરી લાવવું હશે તો અત્તીકામાં ભરી
 લવાશે નહીં ને લીંપવું હશે તો ઘડાની અત્તીકાથી
 લીંપાશે નહીં. ત્યારે જુઓ કે ઘડો અત્તીકાનો પણ અ-
 ત્તીકાનું કામ ઘડાથી નહીં થાય ને ઘડાનું કામ અત્તીકા-
 થી નહીં થાય માટે જે વેળાએ જુદાંછે તે વેળાએ જુદાં
 કહેવાં તથા માનવાં તેજ વ્યાજબી છે.

જુઓ હવે અત્તીકાને ઠેકાણે બ્રહ્મ, ને ઘડાને ઠેકાણે
 સહુ પ્રાણીછે; હવે જે કહેનારો છે તે ઘડા રૂપછે અ-
 ત્તીકા રૂપ થયો નથી એટલે ઘડારૂપી જે દેહ તેમા મ-
 જીને રહેલો છે એટલે દેહ રૂપેછે ને હું અત્તીકાહું એમ
 કહેવું એ કેવળ અસંભવીત છે વળી સર્વમાં જે ચૈતન્ય
 છે તે તો બ્રહ્મછે. દેહ બ્રહ્મ નહિ, અંતઃકરણ બ્રહ્મ નહીં,
 પણ ચૈતન્ય છે તે તો બ્રહ્મછે એમ અદ્વૈત વાદીના
 કેહેવાથી કબુલ કરીએ છીએ તો, એવી શંકા થાયછે
 કે જે હું ચૈતન્ય સર્વ વાતને સમજીશું તથા જાણીશું
 તેજ હું બ્રહ્મહું તો બ્રહ્મની સાથે મહારાં લક્ષણ મળતાં
 નથી જો મળતાં હોય તો બતાવો.

જેમ કે રામદાસ બાવાના પંચીકરણ નામના

પુસ્તકમાં બકરાનું ને સિંહનું દ્રષ્ટાન્ત આપ્યું છે તેમાં વનના સિંહે બકરાના ટોળા વાળા સિંહને પોતાની સાથે દેહનો આકાર મેળવી આપીને, સિંહધું એમ નિશ્ચે કરાવ્યું. તેમ બ્રહ્મના લક્ષણ સાથે અમારાં લક્ષણ મેળવી આપો તો તે વાત માનવી યોગ્ય છે.

પહેલું, બ્રહ્મ છે તે સર્વજ્ઞ છે ને બીજા સહુ પ્રાણી અલ્પજ્ઞ છે, એમ વેદમાં કહ્યું છે. તે સર્વજ્ઞપણુ તમારામાં કે અમારામાં બતાવો.

બીજું, વેદમાં કહ્યું છે કે બ્રહ્મ સર્વને જાણનાર છે; ને સહુ પ્રાણી સર્વને એટલે બીજાને જાણી શકતા નથી.

ત્રીજું, વેદમાં બ્રહ્મને આણંદ રૂપ કહ્યા છે. અને સહુ પ્રાણીને તો ધણા ધણા પ્રકારની ચીંતાઓ છે, કોઈને વ્યવહારની, કોઈને વિદ્યાભ્યાસની, કોઈને મોક્ષની, કોઈને ઉપદેશ લેવાની. કોઈને ઉપદેશ કરવાની.

ચોથું, વેદમાં બ્રહ્મને અજન્મ કહ્યા છે; ને તમે તો જનમો છો. કદી કહોશો કે અમે તો જનમતાજ નથી તો આ દેહમાં ક્યાંથી આવ્યા ને માહારો જન્મ ફાળી સાલમાં થયો એવું કેમ કહો છો.

પાંચમું, વેદમાં બ્રહ્મને અમર કહ્યા છે; તેવા બી-

જા પ્રાણીઓ અથવા તમો અમરછો તો આ દેહમાંથી નિકળી જવું કેમ થાયછે, ને ફલાણો મરી ગયો એવું કેમ કહેવરાવો છો. કદી કહેશો કે જગત કહે છે; પણ અમો તો જનમતાએ નથી ને મરતા પણ નથી. તો જગત જનમવું ને મરવું કોને કહેછે કે કોઈ દેહમાં આવવું તેનું નામ જનમવું છે ને કોઈ દેહથી છુટવું તેનું નામ મરવું છે; માટે જનમોછો ને મરોછો. એ બ્રહ્મના લક્ષણથી તમારાં લક્ષણ બુદ્ધાંછે.

છઠું વેદમાં બ્રહ્મને અચળ કહ્યા છે ત્યારે જો બીજા પ્રાણીઓ તથા તમો બ્રહ્મ છો તો તમારું ચળીતપણું કેમ છે, ચળીત એટલે મુળ તમો તથા બીજા પ્રાણીઓ જ્ઞાનરૂપ બ્રહ્મ હતા તે આ દેહમાં આવ્યા એટલે જ્ઞાનથી ચળી અજ્ઞાનરૂપ થયા, પછી પાછા વિદ્યા ભણીને જ્ઞાનરૂપ થયા તે તમારું ચળીતપણું છે. જુઓ આવું તો તમારું ચળીતપણું છે ને બ્રહ્મ તો અચળીત છે તે પણ લક્ષણ મળતાં નથી.

હે અદ્વૈત વાદી સાંખ્ય શાસ્ત્રને આધારે તમો એમ કોહોછો કે ત્રણે અવસ્થાને એટલે જગત્, સ્વપ્ન, સુસુપ્તી, અવસ્થાને તથા સ્થુળ, સુક્ષ્મ ને કારણ દેહ-

નો તું જે જાણવાવાળો છે તેજ તું બ્રહ્મ છે તો કહીએ છીએ કે જે હું જાણવાવાળો છું તેજ બ્રહ્મ છું તો મને જાણવાવાળાનેજ બ્રહ્મના લક્ષણ મેળવી આપો.

હે બ્રહ્મવાદી તમે અહંબ્રહ્માસ્મી એટલે હું બ્રહ્મ છું એમ કહો છો, ને બીજાને તત્ત્વમશીઃ એટલે તે તું છું, એમ કહો છો. જુઓ હવે તમે બ્રહ્મ છો ને તે પણ બ્રહ્મ છે, એટલે તમે કેહેનારા એક; અને જેને કહો છો તે બીજો થયો. હે બ્રહ્મવાદી કદી તમે એમ કેહેશો કે હું કેહેનાર અને સાંભળનાર એ બન્ને એકજ છીએ પણ અધ્યારૂપ કરીએ છીએ, એટલે બીજો નથી ને બીજો કેહેવો પડે છે. તેજ અધ્યારૂપ કરવું પડે છે; તો અમે પુછીએ છીએ કે જ્યારે બીજો નથી ત્યારે બીજો કેહેવાની શી જરૂર છે. જે બીજું નથી ને બીજું છે; એવું ખોટું બોલવું તે તમને સત્યવક્તાને યોગ્ય નથી વળી કહો છો કે બીજો નથી ત્યારે કહો છો કેને ? કદી કહેશો કે પોતે પોતાને કહું છું. તો પુછીએ છીએ કે પોતે પોતાને કહો છો, પણ અમને સાંભળાવો છો અને અમારા પુછવાથી એમ કહો છો કે પોતે પોતાને કહું છું. ત્યારે અમે પુછનારને તમો કેહેનાર એ બન્ને જુદા થયા. વળી એક હોઇએ તો જે નિશ્ચય તમારો છે

તેજ અમારો હોવો જોઈએ. કદી કહેશો કે અંતઃકરણ જુદું છે, તો પુછીએ છીએ કે, સર્વસ્વલિદંબ્રહ્મ નેહનાના સ્તિકીંચનઃ એટલે સર્વ જગત બ્રહ્મ છે ને ખીજું કંઈ નથી. ત્યારે અંતઃકરણ કહેશો તો બ્રહ્મ અને અંતઃકરણ એ બે થયાં આ રીતે તમારા અદ્વૈત વાદીના મતમાં ઘણીજ શંકાઓ છે. વળી અદ્વૈત વાદીઓ એમ કહેછે કે બ્રહ્મ તો સર્વને વિષે સાક્ષી રહેલો છે. જો સાક્ષી કહેશો તો તે સાક્ષી અને જેને વિષે રહ્યો છે તે બે થયા. વળી અંતઃકરણ જડ છે તે બ્રહ્મ ચૈતન્યથી ચૈતન્ય થયું. બાકી જડ હતું ને એ અંતઃકરણનો બ્રહ્મ સાક્ષી છે. એમ બધા અદ્વૈત મતવાળા કહેછે. હવે એ જડ અંતઃકરણ ચૈતન્યથી ચૈતન્ય થઈને ધર્મ અધર્મનાં કાર્ય કરે છે તેનો ભોક્તા કોણ? બ્રહ્મને તો સાક્ષી કહ્યો છે ત્યારે તો ભોક્તા અંતઃકરણ થાય છે; જો અંતઃકરણને ભોક્તા કહ્યોછો તો પાપ કર્મથી નર્કવાસ અંતઃકરણ ભોગવે છે એમ થયું. જ્યારે અંતઃકરણ નર્ક ભોગવે છે તે વેળા તેની સાથે ચૈતન્ય બ્રહ્મ ખરું કે નહીં? જો સાથે નહીં એમ કહેશો તો અંતઃકરણ તો જડ છે ત્યારે તે અંતઃકરણને નર્ક ભોગવ્યાનું સુખ દુઃખ થવાનું નથી. અને ચૈતન્ય બ્રહ્મ સાથે રહે છે એમ કહે-

શો તો તે બ્રહ્મ નર્કનો ભોક્તા થયો ને તેનેજ નર્કના સુ-
ખ દુઃખનો અનુભવ થવાનો; કારણકે તે બ્રહ્મ ચૈતન્ય
જ્ઞાનવાન છે માટે. જો કદી જ્ઞાને નર્કના ભોક્તા કહેશે
તો અયોગ્ય છે.

વળી બ્રહ્મવાદી અંતઃકરણ કહેછે તેજ ખોટું છે.
કારણ કે અંતઃકરણ કાંઈ વસ્તુ છે નહિ. નથી લોહું,
લાકડું, કે હાડ કે માંસ કે ચામ્ર કાંઈ પદાર્થ નથી ને
મેન, બુદ્ધી, ચિત્ત, ને અહંકાર, આચારનું નામ અ-
ંતઃકરણ કહેછે. પણ અમારો તો અભિપ્રાય એજ છે કે
અંતઃકરણ કાંઈ નથી જે આ દેહમાં સમજનારો છે તે-
જ છે, સમજનારને જીવ કહો કે આત્મા કહો. ગમે તે
કહો પણ સમજનાર જે જ્ઞાન છે તેજ છે. બીજું કાંઈજ
નથી. ને એ સમજનાર જે જે વખતે જેવાં જેવાં કામ
કરે છે તે તે વખતે તેવું તેવું નામ આરોપણ થયું છે.
જેમ ભવાયો મીયાનો સ્વાંગ ભજવે તે વેળા મીયા,
કંસારાનો સ્વાંગ ભજવે તે વેળા કંસારો કહેવાય છે.
પણ તે કંસારો કે મીયા છે નહિ. તેમ દેહને વિશે જે
સમજનાર જ્ઞાન છે તેણે જે વખત કાંઈ બાબતનું મનન
કરવા માંડ્યું તે વેળા મન કહેવાયું ને ચૈતવન કરવા
માંડ્યું તે વખત ચિત્ત કહેવાયું ને નિશ્ચે કર્યું તે વેળા

બુદ્ધી કહેવાઈ ને કંઈ એમ અહંકાર ધર્મે તે વેળા અહંકાર કહેવાયો, પણ જે સમજનાર છે તેનો તેજ છે તે વિના મન, બુદ્ધી, ચિત્ત, અહંકાર એવું જે અંતઃકરણ કહે છે તે કાંઈજ નથી. તો પછી અંતઃકરણ કહેવું તેજ મિથ્યા છે. વળી સહુ પ્રાણી વિચારો કે આપણા દેહમાં એક આપણ સમજનાર છીએ તે વિના બીજી કાંઈ દેહમાં ભાસે છે ? જો ભાસતું હોય તો તપાસીને કહો. કદીજ બીજી ભાસવાનું નથી. શાથી કે બીજી છે નહીં માટે ભાસે પણ નહિ. ને જે સમજનાર છે તેજ છે હવે અદ્વૈત વાદી તેજ સમજનારને બ્રહ્મ કહે છે. ને સમજનારથી પણ બ્રહ્મ શરિરમાં જુદો રહ્યો છે. એમ પણ કહે છે. પણ સમજનાર શિવાય બીજી તો કાંઈ ભાસતું નથી માટે સમજનારથી જુદો ને સમજનારની સમીપે બ્રહ્મ શરિરમાં રહ્યો છે એ કહેવું મિથ્યા છે. અને સમજનારને બ્રહ્મ કહે છે તો તેના લક્ષ બ્રહ્મણની સાથે મળતાં નથી માટે તેને જે અદ્વૈત વાદી બ્રહ્મ કહે છે તે તરછટ ખોટું છે. વળી બ્રહ્મવાદી મોક્ષ અમોક્ષને મિથ્યા માને છે ને એમ કહે છે કે જે દેહમાં સમજનાર આત્મા તે તો મોક્ષ રૂપ છે તેનો મોક્ષ થવો એજ ખોટું છે. આ મતવાદીનું કહેવું એમનેજ કળવાનું છે. કેમકે આ

દેહમાં છે તેજ વખત મોક્ષ રૂપછીએ એમ કહેછે. તે-
વોજ તેમનો સદાકાળ દેહો ધરીધરીને મનથી મોક્ષ
માનવાનો છે. ને કહેછે કે મોક્ષ થવો એ મીથ્યા છે. તે
પણ તેમનું બોલ્યું તેમનેજ ફળવાનું છે, કેમકે તે તો
મોક્ષ મીથ્યા માનેછે તેથી તેમનો મોક્ષ કોઈ કાળે થ-
વાનો નથી નથીને નથી.

હવે હે મોક્ષના ઇછનારા અદ્વૈત વાદી જે શ્રુ-
તીથી સર્વ જગતને પ્રભ કહેછે તે એ શ્રુતીનો ભાવાર્થ
એ લોક સમજ્યા નથી એમ નિશ્ચે જણવું, ને અદ્વૈત
માં હજી તો ઘણી શંકાઓ છે પણ ગ્રન્થ ઘણો લાંબો
થઈ જવાના ભયથી વિશેષ વાત કરી નથી. વળી,
આગળ શ્લોક કહ્યોછે કે

જન્મનાજાયતેષુદ્ર શંસ્કારાદીજમુચ્યતે ।

વેદાભ્યાસેભવેત્વિપ્રબ્રહ્મજાનાતીબ્રાહ્મણઃ ॥

આ શ્લોકના ચોથા ચરણમાં એમ કહ્યુંછે કે પ્ર-
ભને જણે તે બ્રાહ્મણ છે. હવે જે ભાઈ પ્રભને જાણવાનું
કહ્યું માટે પ્રભ અને પ્રભને જાણનાર બે થાયછે.

આ ઉપરથી તો જે પોતે પ્રભ થાય છે ને સર્વ
ખલ્વીદંબ્ર આસુતીનો ભાવાર્થ સમજ્યા વિના અદ્વૈત

મતને ગ્રહણ કરેછે તે તરછટ અજ્ઞાનતા હેખાય છે. હવે આગળ કહું તે સાંભળ.

જગતકર્તા વિશેષ્યો.

એક મતવાદી વેણ, વદેછે મતમાં રીછ;
મુળ તો અદ્વૈત પ્રજ્ઞ, નહોતી વસ્તુ ખીછ;
તે પ્રજ્ઞે કર્યું જગત, કહે સઉ તેથી કરતા;
કર્યા વિના કેમ હોય, ઘાટ જુજવા નિસરતા;
પશુને પુંછ પાંખ પક્ષીને, મનુષ્ય બે જુજ થાયછે;
મતવાદી વદે બ્યાસછ, આમાં શી શંકાય છે.

જગતકર્તામાં શંકા રાગ એજ.

ભાઈ પ્રહારને જગત કરતા કેહેશે,
પુછુ સ્વાલ જવાબ શો દેશે. ભાઈ. ટેક.
પ્રથમ એકલા પ્રજ્ઞ કહેા તો, શ્રેષ્ઠ થઈ શેમાંથી;
અનાદી ખીછ-વસ્તુ નહોતી, વિશ્વ બનાવ્યું ક્યાંથી. ભા.
પંચભુતોનું વિશ્વ થયું છે, તે ભુત નવ હોય આદી;
તો કારણ વણ કાર્ય ન બને, વિચારો વાત વિવાદી. ભા.

મુળમાં કારણ હોવાનું જ જોઈએ, જોઈએ જુદા જુદા ગુણે;
 એક ગુણી પાંચ ભુત હોયે તો, શંકા પડે તેહ સુણો. ભા.
 જળ તણો કદી ઘટ બને નહી, ઘટનું પટ ન થાયે;
 પટની ધાતુ કે કાષ્ટ બને નહી, જુજવા ગુણ જો ત્યાંયે. ભા.
 કુંભાર વાસણો કરવાં ધારે, તો મુળ અત્તીકા જોઈએ;
 ઘડવાનું રાચને જળ ંકંની, તે વણ શું કરે કોઈએ. ભા.
 તે કરતાં કદી કરતા કહોતો, શુભ શંકા મન જાગે;
 વેદ જોતાં ભારે ભેદ પડેછે, કરતાને પાતક લાગે. ભા.
 વેદ વિષે ચાર દોશ કહ્યા છે, કરતા ધણીને માંથે;
 તો પછી આ બધું વિશ્વ રચીને, શું પાપ લીધું નાથે. ભા.
 તે ચાર દોશનાં નામ બતાવું, સુણી શ્રોતા જન રીજો;
 નૈવૃણ્ય પેહેલો વૈષમ્ય બીજો, કૃત નાશનો દોશ ત્રીજો ભા.
 અકરતા અભ્યાગમ ચોથો, અર્થથી કરૂં ખુલાશો;
 નૈવૃણ્ય એટલે નીરદયપણું, જીવોનો કર્યો કુવાસો; ભા.
 સહુ પ્રાણીને સુષ્ટીમાં નાંખ્યા, મુકી તેને કામ કીડા;
 ક્ષુધા પીપાશા તાઢને તડકા, ભય નીંદ્રા રોગ પીડા. ભા.
 આવા અતી દુઃખમાં જીવ નાંખ્યા, કોઈતેથી નવ તાગે;
 એવું નીરદયપણું કર્યું તે, કરતાને પાતક લાગે. ભા.
 વૈષમ્ય દોશને બીજો ગણ્યો છે, તે સમવિષમ જણ્યો;
 તેનો અર્થ છે ઓછા વત્તી, વિવેકે વિચાર આણો ભા.

એકને નિરખળ બીજને બળવાન, કેમ કર્યા જગ રાથે;
 સૌ સરખા સામર્થ્ય કર્યા હોત, તો વાઘ શું અજ ખાથે. ભા.
 બહુ જીવ ત્રાસેને વાઘથી નાસે, રહીયત રાજથી ઈરે;
 જળમાં મ્હોટાં મચ્છ કર્યા તે, નહાનાંનું લક્ષણ કરે. ભા.
 સર્વને સરખાં કર્યા હોતે તો, નહાનાં વિના કોને ખાતે;
 તે કરતાં જળમાં અનકે ઘાસ, કરી હોતે તો ન ચ્હાતે. ભા.
 મનુષ્યમાં કર્યા ગરીબ ગ્રહસ્થો, ત્રણા તે કોની ન મટે;
 ગરીબ ગ્રહસ્થની કરે ગુલામી, કરતાને નવ ઘટે. ભા.
 તેથી કરતા કહીએ જ્ઞાને, તો દોશ વૈષમ્ય લાગે;
 ત્રીજો અર્થ કરું કૃત નાશનો, કર્યા કરમ કેમ ભાગે. ભા.
 જેવારે આ વિશ્વ પ્રદેસે થાયછે, તે વારે સહુ સંગ જાયે;
 તે દન પાપી પુન્ની સહુ સાથે, પેહેલાંએ વેડી સીક્ષાયે. ભા.
 વળી આ સુષ્ટીને કરેલી ભાગે, લાગે તેનો દોશ ત્રીજો;
 અકરતા અભ્યાગમ ચોથો, તે સાંભળી સહુ રીજો. ભા.
 ચોથાનો અર્થ કે કર્મ કર્યા વણ, કર્મો ક્યાંથી લાવી દીધાં;
 પ્રથમ સુષ્ટી થયાં પેહેલાં પાપ, જીવોએ કહો ક્યાં કીધાં. ભા.
 જનમ્યાન્હોતાનેન્હોતાં કર્યા પાપ, ન્હોતાકોસુષ્ટીમાંઆંવ્યા
 તેમ છતાં કોઈ કર્યા મનુષો, કોઈને પશુ બનાવ્યા. ભા.
 તે પશુમાં બળદો બોજ ખેંચે, ગરધવ ગુણા ધરે છે;
 હ્યહસ્તીને ઉંટોના ઉપર, મનુષ્ય સ્વારી કરેછે. ભા.

તે મનુષ્યે ક્યાં પુન્ય કર્યાતાં, પશુએ ક્યાં પાપ કીધાં;
 પ્રથમ સુષ્ટીમાં તે જીવોને, કેમ પશુ દેહ દીધા. ભા.
 આ બધો અન્યા નથી ઘટારત, અન્યા જોતાં ક્રોધ જગે;
 ચોથો અકરતા અભ્યાગમનો, દોશ કરતાને લાગે. ભા.
 વેદમાં ચારે દોશ કહેછે, કરતા ધણીને શીશે;
 તો શું તે દોશ માથે લેછને, જગત કયું જમથીશે. ભા.
 કરતાને દોશ ન હોય તો વેદમાં, કરતાને ન કહે દોશી;
 વેદમાં બ્રહ્મને નીરદોશ કહેછે, વિચારો વિદ્વાન હેંશી ભા.
 બ્રહ્મ કદી દોશ લે નહીં માથે, તો જગત કોણે કર્યું છે;
 પરમેશ્વરને કરતા કહોતો, કરતામાં પાપ કર્યું છે. ભા.
 સુષ્ટીના કરતા બ્રહ્મ કહોતો, નીરદોશી બ્રહ્મ બતાવો;
 અકરતા પરમેશ્વર કોહોતો, કરતાને સોધી લાવો. ભા.
 કર્યા વિના કાંઈ ચીજ બને નહીં, બને તો હાલ બનાવો;
 નહીંતો નક્કામો મુમતઝાલી, મીથ્યા શું માથું કુટાવો ભા.
 આ બધી વાત ભીણણે ભીણાઈ, જ્ઞાની તો વ્યર્થ ન ધારે;
 આ પદ વ્યાસવલ્લભે વદું તે, કર્યું છે વેદ વિચારે. ભા.

જો ભાઈ આ પદમાં શંકાઓ કરી છે ને વેદના
 પ્રમાણથી ચાર દોશ બતાવ્યા છે. વળી વેદમાં તથા
 બીજા ગ્રંથોમાં તથા પંચરાત્ર શાસ્ત્રમાં પણ પરમેશ્વ-

રને અકરતા કહ્યા છે. માટે તેમને કરતા માનવા એ સંભવતું નથી. તેમ કર્યાવિના આ મ્હા મ્હોટું કાર્ય થયું તે પણ સંભવતું નથી ને સંભવતુ માનીયે તો ઘણા ગ્રન્થોમાં તથા તેના તેજ પંચરાત્ર શાસ્ત્રમાં કરતા પણ કહ્યા છે. માટે પરમેશ્વરને અકરતા કહેવા તે પણ સંભવતુ નથી. હવે જો ભાઈ આ બંન્ને પક્ષ ઉદ્ભટ સુલટ છે ત્યારે કરતા કોણ ને અકરતા કોણ તેનો કાઠ નિશ્ચે થયો નહી. હવે

ધૃચ્છાથી વિશ્વ થયું તે વિશે છપો.

કુંછે મતિયો એક, થયું વિશ્વ તે વિશે;
જગત થવા ધૃચ્છાય, કરી પોતે જગદીશે;
અથવા થઈ પ્રેરણાય, કર્યા વણ એને આપે;
બની ગયું તવ જગત, રહ્યું છે અચળ અદાપે;
મૃષ્ટી એમ ઉત્પન થઈ, નિશ્ચે કર્યું છે ન્યાયથી.
સહુથી સત્ય આ વાતછે, શંકા ન નિકળે માંયથી.

જો ભાઈ આ છપા પ્રમાણે જે પ્રાણી માને છે તેનો અભીપ્રાય કહ્યો. હવે એ અભીપ્રાયમાં શંકાઓ થાયછે તે કહ્યું છું.

ધમ્મચાથી વિષ્વ થયા વિશે શંકા.

રાગ એજ.

ધમ્મચા થવાથી જગત થયેલું કૈ'યે,
 તેની શંકા ઉઠે અતી હૈયે. ધમ્મચા. ટેક.
 ધમ્મચા થઇને વિશ્વજ બનીયું, તે કેમ લાગે સાચુ;
 વેદ પ્રમાણેથી સિદ્ધ ન થાયે, ત્યાં લગી તે કહ્યું કાચુ. ધ.
 માનવા સરખાં પ્રતક્ષ અનુમાન, જુઓ એ બેઉ પ્રમાણો;
 ધમ્મચાથી થતું પ્રતક્ષ બતાવો, તથા અનુમાને આણો. ધ.
 પ્રતક્ષ એટલે દ્રષ્ટીએ જોવું, વેદનો એ ભેદ સારો;
 ગ્રહપર ધુમ્મ જોઈ અનુમાને, હોય વ્યહની એમ ધારો. ધ.
 વિશ્વ ધમ્મચાથી થયેલું કહોતો, પ્રત્યક્ષ થાતું દેખાડો;
 તે કરતાં અનુમાન કરાવો, દ્રષ્ટાન્તે સિદ્ધાન્ત કાહાડો. ધ.
 ધમ્મચા કરેને થતું હોયે તો, મન ચીતવ્યું સહુ થાયે;
 તો જગતમાં કો ન જા ના ફરે, ચરણે ચાલી કો ન જાયે. ધ.
 વળી ધમ્મચા થવાથી થયેલું, જોવામાં કૈં નથી આવ્યું;
 કદી કહેશો સામર્થ્ય હરીછે, મોટે ધમ્મચાથી બનાવ્યું. ધ.
 જીવ ધમ્મચાથી કાંઈ બને નહી, ધમ્મચર ધમ્મચાથી થાયે;
 એમ કહેશો તોપણ શંકા, ઉત્પન થઈ ઉરમાયે. ધ.
 કૃષ્ણને કામની વરવિ હતી તો, નાખ્યો નર્કાસુર મારી;

સોળ શસ્ત્ર અધર્મ કરીને, લાંબ્યા તે નરની નારી. ઇ.
 ખોટું જણાવ્યું વિશ્વ વિશે વળી, કાળ કહેણી શિશઆવી;
 ઇશ્વર ઇચ્છાએ થતું હતું તો કેમ ન નારી બનાવો. ઇ.
 અસુર મારવા ભક્ત ઉમારવા, દેહ હરીએ લીધા;
 પોતાને સ્થાનક ઇચ્છા કરીને, કેમ ન કારજ કીધાં. ઇ.
 ઇચ્છા કરીને વિશ્વ બન્યું તો, કરતા થયા અવિનાશી;
 આપની ઇચ્છાથી તે આપેજ કિધું, વેદવદે દોશ ફાંસી. ઇ.
 માટે આ વારતા કેમ ભાસે સત્ય, સત્ય કહ્યે શંકાયો;
 વલ્લભ વદેછે ન્યાય નિતિમાં સમજી શકે તે હોયો

જો ભાઈ આ પદમાં જે જે શંકાયો કરી તે શં-
 કાયો જોતાં, ઇચ્છા કરવાથી વિશ્વ નોહોતું પણ થયું. આ
 વાત પણ સંભવિત નથી.

જીવ ઇશ્વર માયા અનાદી માનેછે તે વિશે.

છપો.

એક મતવાદી લોક, વેદ જોઈ લપટાયા;
 ત્રૈણ અનાદિ સત્ય, જીવ ઇશ્વરને માયા;
 તે ત્રણુથિ થયું જગત ભક્ત મતવાદિ બોલે;
 એકલાથિ કેમ હોય, કહે ઇચ્છાથિ અતોલે;
 જીવ ઇશ્વર માયા થકી, શ્રદ્ધિ થઈ તે સત્યછે;

ત્રૈણ વિના ખનિયું નથિ, એજ અંભારો મતછે.

જો ભાઈ આ છપા પ્રમાણે જે પ્રાણિ જીવ ઈશ્વર
ને માયા અનાદિના છેજ એમ માનનારાનો અભિપ્રાય
કહ્યો. હવે આ મતમાં શંકા થાયછે તે કહું છું.

ઉપરના મતમાં શંકા રાગ એજ.

ઉપરના મત તણી શંકા ઝાલ,

ન્યાય રીતે બોલુ છું બાહાજ. ઉપરના. ટેક.

જીવ ઈશ્વરને માયા થકી આ, શ્રુષ્ટિ થઈ એમ કહીએ;
તો વેદથી વેણ ન્યાય નિકળ્યું, તે કેમ બેસે હૈએ. ઉ.

વેદનું વચન અદ્વૈત કહેછે, તો દ્વૈત ક્યાંથી હોયે;
દ્વૈત કહો તો વચન વેદનું. બોલો શું સાચું નહોયે. ઉ.

જીવને માયા બેગી અનાદી, કબુલ કરીએ કદાપી;
તો જીવ માયામાં લગ્ન રહે પણ. કદિન કહેવાય પાપી. ઉ.

જીવ માયાથી જગત કે'વાયું, જ્યાં ત્યાં માયાને જીવો;
તેછે આદિતો કે' થઈ શ્રષ્ટી, થઈ કહેતાં લ્યો ન્યાયદિવો. ઉ.

જીવ ઈશ્વરને માયા તે ત્રણે, સ્થાપન કરશે અનાદિ;
તો નવ સંભવે ઉત્પત્તિ કોની, વિચારી લ્યો મતવાદી. ઉ.

જો કદી ઉત્પત્તિ નબ્ય કહો તો. લય પણ કદી ન હોયે;

તે વાત ન્યાયથી વિરુદ્ધ માટે, સત્ય ન માને કાચે. ઉ.
 ત્રણ અનાદી તો શ્રષ્ટિ અનાદી, થઈ શ્રષ્ટિ ન કેહેવાયે;
 થઈ કહોતો અનાદી નહીં એ, નિહાળી જુઓ ન્યાયે. ઉ.
 જીવને માયાએ અનાદીનાં, કહેતાં ફરે ઘણી યુક્તિ;
 જીવ અનાદી છેએ ને છેતો, તેની ન સંલવે મુક્તિ. ઉ.
 મુક્તિ નહીં તો શીદ શેવે સહુ, પરમેશ્વરના ષદ્દને;
 વ્યવહાર બેધારથી મન વાળી, શાને રો હરી વદને. ઉ.
 જીવ માયા આદી તો જગત આદી, તે થયું સંલવે ક્યાંથી;
 વલ્લભ વદે વિવેકે વિચારી, શંકા સોધી મતમાંથી. ઉ.

જો ભાઈ આ પદમાં જે જે શંકાઓ કરી તે શં-
 કાઓ જોતાં જીવ ઇશ્વરને માયા અનાદીના છેજ એમ
 માનવું સંલવું નથી. વળી શ્રુતિ ભાગ નેહનાનાસ્તીર્કી
 ચન આ શ્રુતિનો હેતુ તથા અર્થ કે બ્રહ્મવિના બીજી
 કાંઈજ છે નહી. આ ઉપરથી જીવ ઇશ્વરને માયા અ-
 નાદીએ એ સંલવવું નથી. વળી શ્રુતિ ઈકોબ્રહ્મદીતિયો
 નાસ્તી અર્થ એક બ્રહ્મ વિના બીજી બધું નાશ વાન છે.
 ત્યારે જો ભાઈ જીવ ઇશ્વર માયા તે નાશવાન
 છે તો તે અનાદી હોય, એમ કેહેવું સંલવવું નથી. હવે

મુરતીયો વિશે છપો.

એક મતવાદી પ્રેમ, કરીને એમ કહેછે;
 મુરતિયોછે જોહ, તેહમાં બ્રહ્મ રહેછે;
 પહેલી જડતે હોય, કોય પુંજવાને લાવે;
 વિધી કરેછે વિપ્ર, એટલે ચૈતન્ય આવે;
 પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી કરે, ઇશ્વરપણુ એહમાં;
 મતવાદી જને માનીયા, છે પરમેશ્વર તેહમાં.

જો ભાઈ આ છપા પ્રમાણે જે પ્રાણી પ્રતમા-
 ઓને (મુરતિયોને) પરમેશ્વર માનેછે અથવા મુર્તિ-
 ઓમાં પરમેશ્વર જે એમ જાણેછે તેનો અભિપ્રાય કહ્યો
 હવે મુરતિઓમાં પરમેશ્વર છે અથવા એજ પરમેશ્વર
 છે એમ માનનારાના મતમાં શંકાઓ થાયછે તે કહું છું.

મુરતીયોમાં શંકા રાજ એજ.

મુરતીમાં પરમેશ્વર કદી કહેશો,
 કૃં શંકા તો શું માની લેશો. મુરતી. ટેક.
 મુરતીમાં પરમેશ્વર કોહોતો, મુરતી બહુ સ્થળેછે;
 કૈકની મહતા કૈકની નુન્યતા, કૈ મુરતી રઝળેછે મુ. ૧
 પ્રતમાના પ્રભુ જડ દીસેછે, ન હાલે ન ચાલે પોતે;

નથી ખાતાને નથી જળ પીતા, કેમ કહું પ્રભુ તો તે. મુ.
 કદી કહેશો વાસના લેછે તો, ઘાણમાં છીદ્ર તપાસો;
 તે કરતા વાસના લેતાં કેમ, નથી જણાતા સ્વાસો. મુ.
 કદી કહેશો ભક્તવણુ ન જણાયે, પારખું ન દે લગારે;
 તો તમને તમારા ધર્મના સમ, તમે જોયું કેવારે. મુ.
 વળી કહોછો પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા વિપ્રની, પાસે કરાવે જ્યારે;
 એટલે પુરણુ પરમેશ્વરનું, ચૈતન્ય આવેછે ત્યારે. મુ.
 પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કર્યા થકી જો, જડમાં ચૈતન્ય આવે;
 તો વિપ્ર પોતાનો પુત્ર ભરેછે, તેમાંજ ચૈતન્ય લાવે. મુ.
 ઘણા ઘણા દ્રવ્ય વાવરનારા, પુત્ર માટે ભરે મથી;
 વિપ્ર તેના શબ્દમાં લાવે ચતન્ય, તે કેમ લાવતા નથી. મુ.
 વળી વેદમાં કોઈ ઠેકાણે, પ્રતીમા નથી પુજાઈ;
 તેમ છતાં સરવે મત ઝાલ્યો, કળીમાં થઈ નવાઈ. મુ.
 પ્રતીમા પુજવે મોક્ષ મળે તો, જ્ઞાન શાને લેવું પડે;
 ન જાણશો કે નિંદા કરીછે, શંકા શોધે જ્ઞાન જડે. મુ.

જો ભાઈઆ પદમાં જેજે શંકા કરી તે શંકાર્યો
 જોતાં પ્રતીમા પરમેશ્વર છે અથવા પ્રતીમામાં પરમે-
 શ્વર છે એમ સંભતું નથી. વળી, વેદ ઉપનીશદો પ્ર-
 તીમાને કે પ્રતીમામાં પરમેશ્વર કહેતા નથી તેના પ્રમા-

ણ જો કે યજુર્વેદના ૩૨ મા અધ્યાયમાં લખ્યું છે કે,

નતસ્પ્રતિમાઅસ્તિયસ્યનામમદ્વદશઃ

અર્થ પરમેશ્વરનો પ્રસિદ્ધ પણે યસ છે તે પરમેશ્વરની પ્રતીમા (મુરતી) નથી વળી.

યન્મુજસાનમનુતેયેનાહુર્મ્મનોમતં ।

તદેવબ્રહ્મત્વંવિદિનેદંયદીદમુપાસતે ॥

અર્થ. જે મન વડે જાણી શકાતો નથી, પણ જે મનને જાણેછે તેને બ્રહ્મ એટલે પરમેશ્વર જાણે. હાલના લોકો જેની ઉપાસના કરેછે એટલે પ્રતીમાની ઉપાસના કરેછે તે પ્રતીમા પરમેશ્વર નથી, આવાં ઘણાં પ્રમાણે છે માટે મુરતી પરમેશ્વર છે કે મુર્તિમાં પરમેશ્વર છે એમ માનવું સંભવીત નથી.

મુરતીયોને જડ માનેછે તેના મતનો છપો.

એક મતવાદી લોક, કહે ઇશ્વર ચૈતનમાં;
જડમાં તે નવ હોય, હોય વાચાણું જનમાં;
ન્હાનું મ્હોટું થાય, હોય તેમાં તે સાચું;
મુરતીમાં ચૈતન્ય, કહે તે જ્ઞાનજ કાચું;

પાશાણુ ધાતુ કાષ્ટને, પરમેશ્વર જે જાણતા;
તેથી અધર્મી અન્ય નહી, મીથ્યા મુમત તાણતા.

જો ભાઈ આ છપા પ્રમાણે જે પ્રાણી પ્રતિમા
એટલે મુરતીયોને નથી માનતા તેનો અભિપ્રાય કહ્યો
હવે એ નહી માનનારાના મતમાં શંકાઓ થાય છે
તે કહું છું.

મુરતી નહી માનનારામાં શંકા રાગ એજ.

નીંદે મુરતીને તેમાં શંકા કાઢાડું;
મતવાદીને વાંધા દેખાડું. નીંદે. ટેક.
કાષ્ટ પાશાણુમાં નાહોય ચૈતન્ય, એવું તો કેમ કહેવાયે;
મથન કરતાં પ્રગટેછે બહની, ચૈતન્ય જો સહુ માયે. નીં.
બોલતા ચાલતા ન્હાનેથી મ્હોટા, થતામાં ઇશ્વર હોયે;
તો દેવદાનવ માનવ પશુ, જાડ પાહાડ સહુ કોયે. નીં.
ન્હાનેથી મ્હોટા જાડ પાહાડ થાયે, વળી વિશેશેખ્તાવું;
બોલતા ચાલતાને માનતાહો, તો દાનવ ગુણ ગાઉ. નીં.
મ્હોટા મ્હોટાએ મુરતી શેવી, શેવતા રૂશિને ધ્યાની;
અસલથી આપણા વ્રધોએ, મુરતીયો કેમ માની. નીં.
કદી કહેશો કે મુરખ વ્રધો, માટે તે મતમાં ભળીયા;

તો તમે મુર્ખના પરીવારો, ડાહ્યા ક્યાંથી નિકળીયા. નીં.
 શ્રુટીનું સત્ય કેહેવત છેકે, જેના જેવા તેના તેવા,
 તો મુરખોના પુત્ર થએલા, કેહેનારે મુરખ જેવા. નીં.
 આંખાને વ્રક્ષે કોઠ ન થાયે, કોઠીએ કેરી ક્યાંથી;
 મુરખનાં ફળ મુરખ જેવાં, ડાહ્યા થયા શેમાંથી. નીં.
 મુરતી પુજ્ય જેણે કર્યું તેને, ફળ મળ્યાંછે અતીશે;
 તે નબ્બ માનો તો તપાશી જીઓ, અરાડ પુરાણ વિશે. નીં.
 તો મુરતી ખોટી કેમ કહીએ, નિંદવેથી દોશ લાગે;
 વક્ષલ વદેછે આ મતવાદી, મીથ્યા મહતા મુખ માગે. નીં.

જો ભાઈ આ પૈદમાં જે જે શંકાયો કરી તે શં-
 કાયો જોતાં મુરતીયો ને નીંદવી કે નહી માનવી એ
 સંભવતું નથી. વળી. રામાયણ, માહાભારત, અને
 શ્રીમદભાગવત વીગેરે ઘણાં પુસ્તકોમાં ઘણા ઘણાએ
 પ્રતીમાયો પુજી છે ને તે પુજવાથી તેઓને ઉત્તમ ફ-
 લની પ્રાપ્તી થઈ છે. એમ લખેલું છે વળી શ્રીકૃષ્ણ
 શ્રીરામજી તેપણ મુરતીઓ પુજતા ને મુરતીયોની
 સ્થાપના પણ કરતા જો કે શ્રી રામચંદ્રજીએ સ્વેતર્ષાદુ-
 રામેશ્વરનું મુરતી સ્થાપન કર્યું. એ વીગેરે બહુ પ્ર-
 માણો છે હવે.

રામકૃષ્ણને પરમેશ્વર માનનારાનો છપો.

એમ મત વાદી વાણ, વદે પુરાણો જોઈ;
રામકૃષ્ણ પરબ્રહ્મ, નહીં બ્રહ્મ બીજો કોઈ;
પુરણ બ્રહ્મ છે એજ, આપ અવતારો લીધા;
ભક્તોની કરી સ્હાય, નાશ અધર્મી કીધા;
વળી લીલાકરી નાથજી, પરમાત્માતો એહ છે;
અન્ય પરમેશ્વર છે નહીં, નીશ્ચે અમારો તેહ છે.

જો ભાઈ આ છપા પ્રમાણે જે પ્રાણી રામકૃષ્ણ-
દીક અવતારોને પરમેશ્વર માને છે તેનો અભીપ્રાય
કહ્યો. હવે એ અવતારીને પરમેશ્વર માનનારાના મત-
માં શંકા થાય છે તે તને કહ્યું.

અવતારી પરમેશ્વર છે તેમાં શંકા રાગ એજ.

શંકા અવતારીની અંતર ઉડી,

વેદ જણે તે માને ન જુડી. શંકા. ટેક.

રામકૃષ્ણ પરમેશ્વર કોહોતો, જ્ઞાનગ્રહણ શાનું કરતા;
હસ્તકમળમાં માળા ગ્રહીને, ધ્યાન કહો કોનું ધરતા. શં.
વળી આ ભોમીમાં આપોઆપે, દેહ ધર્યો શા કામે
કદી કેહેશે ભક્તને લીલા ગાવા, વપુ ધર્યો કૃષ્ણરામે. શં.

રામ થયા ત્યારે થઈ રામાયણ, કૃષ્ણજી થયા જ્યારે;
 ભાગવત ભારતે લીલા ગવાઈ, બ્રહ્મે ધર્મો દેહ ત્યારે. શં.
 એમ કહોતો પણ પડી શંકા, વિદ્વાન પોથી તપાસે;
 ભાગવત શ્રીકૃષ્ણના થતાં પેહેલાં, કર્યુંતું વેદમળ્યાસે. શં
 રામના પેહેલાં કરીતી રામાયણ, વાલમીકજીએ જાતે;
 અવતારનું કાંઈ કારણ નહોતું, પુસ્તકોથી ગવાતે. શં.
 કહી કેહેશોકે દુષ્ટ થયાતા, પૃથ્વીમાં પુરપાટે;
 અવતાર ધર્મો છેક છેકેલા, અસુર મારવા માટે. શં.
 તો પણ શંકા થાય છે મ્હોટી, દાખલો તેનો દેવું;
 પૃથ્વીના રાજ્યમાં કોઈ પ્રાણી, થાયછે જસુર જેવું. શં.
 તે કરે પાતકને પરપંચો, જણી રીશે રાય થાયે;
 તે મારવા ભુપદાસને કાહોડે, પણ પડે નવ જાયે. શં.
 ન્હાંના રાજ પણ શેવક રાખે, તે જણોછો સહુ કોયે;
 તો વિશ્વંભર વિશ્વપતીને, શું નહી શેવક હોયે. શં.
 દાસની ખોટ નથી ધણીને કે, પડેજ આવવું પડે;
 તે કરતાં પોતાને સ્થાનક, બેઠા શું વાટ ન ઘડે. શં.
 શું વિશ્વપતીના હાથમાં નહોતી, દુષ્ટની આયુષ દોરી;
 તે દોરી ખેંચીને હણવા હુતા, કંસને રાવણ ધોરી. શં.
 તે કરતાં શીદને ઉપજળ્યા, એવા અસુરોને આપે;
 અંતરયામી શું નહોતા જણતા, કે દુષ્ટ નહી રહે માપે. શં.

ખાલી પોતાને દોડવું પડ્યું, મતવાદી બુઝો મથી;
 દેહવાળાને વેદને શાસ્ત્રો, પરમેશ્વર કહેતા નથી. શં.
 અવતારી સાકાર આપણુ સાકાર, ફેર રહ્યો શો બેમાં;
 આપણા જેવી તેનીપણુ દેહો, તો શીદ ભમીયે તેમાં. શં,
 કદી કોઈ કહે જીવ અજ્ઞાની, એતો જ્ઞાની એમ આણે;
 પોતાને સ્થાનક બેઠા બેઠા એ, વિશ્વતણી વાત જાણે. શં.
 તે જ્ઞાનથી પરમેશ્વર કોહોતો, શેદેવ એવાજ્ઞાની;
 સંજે ને જ્ઞાન તેવુંજ હતું, તેણે લેવું કેમ માની. શં.
 કદી કહેશો સાકાર પ્રભુએ, સામર્થ્યનો ખેલ કીધો;
 જીવોથી જદે જોર જણાવ્યું, ગોવરધન ધરી લીધો. શં.
 તે ઉચક્યે પરમેશ્વર કોહોતો, શંકા સોધીને લીધી;
 શેશનાંગે ઝાડને પહાડ સુદ્ધાં, ધરણુ ધારણુ કીધી. શં.
 કદી કહેશો જીવને બે ભુજ, પરમેશ્વર ભુજ ચારે;
 તે ચારથી જદે કબુલ કરીએ, ચ્હાયતો ભુજ હજારે. શં.
 જો જદે ભુજથી બ્રહ્મ કોહોતો, શંકા ઉઠી મુજ ઉરને;
 શહસ્ત્રા અર્બુનને શહસ્ત્રજહુતા, ખીજ હતા બાણાસુરને. શં.
 તો શીરીતે રામકૃષ્ણને કહીએ, પુરણુબ્રહ્મ હરીછે;
 તે બ્રહ્મ હોયતો ભેદજ ભાગો, વણ્ણભે શંકા કરીછે. શં.

જો ભાઈ આ પદમાં જે જે શંકાઓ કરી તે શં-

કાર્યો જોતાં રામકૃષ્ણ તથા બીજા અવતારો તે બધા પરમેશ્વર કેહેવા એ સંભવતું નથી. વળી વેદમાં પંચભુતોના દેહધારીને પરમેશ્વર કેહેતા નથી. માટે આ મત વેદ વિરુદ્ધ છે હવે.

રામકૃષ્ણ મ્હોટા રાજા હતા, પરમેશ્વર નહી

—એમ માનનારાના મતનો છપ્પા.

તર્ક શક્તીના જેહ, મુમત પકડે અતીશે;
કથન કરેછે તેહ, ઘણું રામકૃષ્ણને વિશે;
નહોતા એ ભગવાન, હતા બહુ બળીયા રાજા;
તેણે કર્યા પ્રાક્રમ, પડી જગમાં તે માઝા;
માટે ઇશ્વર માનીને, અજ્ઞાની જન બાળ્યા;
નહોતા ઇશ્વર આપએ, મતવાદી કહે રાજ્યા.

જો ભાઈ આ છપા પ્રમાણે જે પ્રાણી રામકૃષ્ણાદીકને ઇશ્વર નહી માનતા રાજા માને છે તેનો અભીપ્રાય કહ્યો. હવે આ મત વિશે શંકા થાય છે તે તને કહું છું.

આ મતમાં શંકા. રાગ એજ.

ભાઈ ભારે શંકા થઈ તેહ ટાળો,

પુછુ પ્રશ્ન તે ઉત્તર વાળો; ભાઈ. ટેક.
 રામકૃષ્ણ મ્હોટા રાજ હુતા, ઇશ્વર નોહોતા કહીએ;
 તો પુછવાનાં નિકળે પ્રશ્નો, માટે ન બેસે હૈયે. ૧
 બળીઆ હોયને રાજ્યવાળા હોય, તેથી જો પ્રભુ કેહેવાયે;
 તો બહું બળીઓ ને રાજ્યવાળો, હતો દશાનન રાયે. ભા.
 દેવતા માત્રને વશ કરેલા, ચંદ્ર રવી છડીદારો;
 નવગ્રહો મંચકે બાંધેલા, તે રાજ્ય વાત વિચારો. ભા.
 વા કરે વાશીદું વરણ ભરે જળ, લક્ષ્મીનો માહામાયો;
 દશ શીષને વીષ ભુજનો, કેમ પ્રભુ ન કેહેવાયો. ભા.
 બીજો બળીયો હુતો ઝાળંદર, ગર્વ દેવોનો હણીયો;
 બળ ધણું ને રાજ્ય ધણું પણ, કેમ હરી નહી ગણીઓ. ભા.
 બે જનનીનો જયો જરાસન, ભીમને હાથે હણાયો;
 કૃષ્ણજીને નસાડ્યા હતા પણ, કેમ પ્રભુ ન ગણાયો. ભા.
 કાળયવન બહું બળીઓ પોતે, શ્રીપતી સાંભો ધાયો;
 નરહરીને નસાડ્યા તોહે, કેમ પ્રભુ ન ગવાયો. ભા.
 એવા એવા બહુ રાજ હુતા તે, કેમ હરી ન કેહેવાયા;
 બળથી રાજ્યથી પ્રભુ ન મનાયે, વિચારીડ્યો જનડાહ્યા. ભા.
 રામકૃષ્ણને ઇશ્વર ગાયા, હુઆ વિના કે ન ગાયે;
 વજ્રલ વદે આ મતવાદી, મુમતી મુમત રહાયે. ભા.

જો ભાઈ આ પદમાં જે જે શંકાઓ કરી તે શંકાઓ જોતાં રામકૃષ્ણ ઇશ્વર નોહોતા ને રાજ હતા એ કેહેનારનું કેહેવું સંભવતું નથી. વળી ઘણા ગ્રંથો રામકૃષ્ણાદીકને ઇશ્વર કેહે છે તેનાં પ્રમાણ જો, કે રામાયણમાં રામને ઇશ્વર ગાયા છે ને શ્રીમદભાગવતમાં તથા ભારતમાં શ્રીકૃષ્ણને ઇશ્વર ગાયા છે ને તે ગાનારા મહોટા પુરૂષો છે કે જે વાલમીકિય તથા વ્યાસજી તેમનું કેહેવું કદી ખોટું હોય નહીં. માટે રામકૃષ્ણ ઇશ્વર નહીં એમ માનવું અસંભવીત છે.

ઇશ્વર આણંદ રૂપ વિશે દોહરો.

એક મતવાદી બોલીયો, ધારી વાત અનુપ;
પરમ સુખછે નાથજી, ઇશ્વર આનંદ રૂપ.

જો ભાઈ આ દોહરા પ્રમાણે જે પ્રાણી ઇશ્વરને આનંદ રૂપ માનેછે તેનો અભિપ્રાય કહ્યો. હવે આ મતમાં શંકા થાયછે તે કહું છું.

આ મતની શંકા રાગ ચાલતો.

આનંદ રૂપ ઇશ્વર કેમ કેહેવાયે,
કેહેતાં શંકા ઘણી ઘણી થાયે, આનંદ. ટેક.

આનંદ રૂપ ઈશ્વર કહો તો, ચીંતા ધરી દ્રુપતિની;
 અનંદ કોહોતો ચિંતા ધરીતી, દમયંતી સતિની. આ.
 આનંદ કોહોતો શોક ધરી તો, શિતા સતિને સાડું;
 આનંદ કોહોતો શોક ધરીને, પ્રહ્લાદ દુષ્ણ નિવાર્યું. આ.
 આનંદ કોહોતો ગજની પિણએ, શોક ધરી ઔથ દિધી;
 સુધનવાને શોકે શોક ધારી, ઉષ્ણ કઢા શિતન્મીધી. આ.
 અનેક શેવક સાડું એવો એવો, શોક ધરીએ હરીએ;
 આપણુ પ્રાણીપોતાની પ્રજનો, કેવી રીતેશોક ધરીએ. આ.
 તોતે વિશ્વના નાથ થઈને, કેમ ન ચીંતા રાખે;
 શેવકને દુષ્ણે દાજે નહિ તો, શિદ સહુ નામ ભાંખે. આ.
 મોટે શ્રદ્ધીનો છે શોક ધરનાર, તો શું આનંદી કેહેવાએ;
 મતવાદી મિથ્યા મત હાંકે, વક્ત્રલ પુછેછે ન્યાએ. આ.

જો ભાઈ આ પદમાં જે જે શંકાઓ કરી તે શં-
 કાઓ જોતાં ઈશ્વર આનંદ રૂપ ભાસતા નથી, કેમકે
 ઘણા શેવકોને શોકે શોક ઈશ્વરે ધરીએ તેના પ્રમાણે
 પણ આ શંકાના પદમાં કહ્યાં મોટે જે ઈશ્વરને આનંદ
 રૂપ માનેછે તે મતવાળાનું કેહેવું અસંભવીત છે. હવે.

પરમેશ્વર શોકાતુર વિશે દોહરો.

એક મતવાદી બોલીઓ, શોકાતુર મુળ બ્રહ્મ;
આનંદ રૂપ કહીએ કહી, તો ચીંતા ધરી કયમ.

જો ભાઈ જે પ્રાણી પરમેશ્વરને ચીંતાતુર કે શો-
કાતુર માનેછે તેનો આ દોહરમાં અભિપ્રાય કહ્યો, હવે
આ મતમાં પણ શંકા થાયછે, તે કહું છું.

આ મતની શંકા રાગ ચાલતો.

શોકાતુર પરમાનંદને કહીએ,
કહેતા વેદથી વિરૂધ્ધ જઈએ, શોકાતુર. ટેક.
જો પરમેશ્વરને શોકાતુર, કહીએ તો મુશ્કેલ મ્હોટું;
વેદમાં પરમાનંદ કહેછે, તે વેદ વચનશું ખોટું. શો.
બીજું નામ કહે અખંડાનંદ,, તે તણો અર્થ વિચારો;
અખંડ એટલે જરા ન ખંડીત, તે અખંડાનંદ ધારો. શો.
પરમાનંદ તે પરમ કહેતાં, સર્વ થકી શ્રેષ્ઠ જાણો;
મોહોટો આનંદ તેથી પરમાનંદ, અર્થ ન્યાયમાં આણો. શો.
અતી આનંદી પરમેશ્વર તે, કેમ ચીંતાતુર માનું;
શોકાતુર માની લેઈએ તો, વેદે વદેલું સત્ય શાનું શો.

માટે શોકાતુરને ચીંતાતુર કેહેતાં પડેછે આહુ;
વક્ષલ વદે ન્યાય નીતિની, શંકાઓ સોધી દેખાહુ. શો.

જો ભાઈ આ પદમાં જે જે શંકાઓ કરી તે શં-
કાઓ જોતાં પરમેશ્વરને ચાતાતુર કે શોકાતુર કેહેવા
કે માનવા તે સંભવતું નથી, તે વિશે વેદના પ્રમાણોનો
મતલબ આ પદમાં કહ્યોછે માટે આ મતવાળાનું ધારણું
તે અસંભવીત છે.

ઇશ્વર માયા રહીત, વિશે દોહરો.

એક મતવાદી બોલીઓ, ઇશ્વર માયા રહીત;
સ્પર્શ નહી માયાતણો, કહે મતિઓ ખચીત.

જો ભાઈ આ દોહરા પ્રમાણે જે પ્રાણી ઇશ્વરને
માયા રહિત માનેછે તેનો અભીપ્રાય કહ્યો હવે આ મત
વિશે શંકા થાયછે તે કહું છું.

આ મતની શંકા રાગ એજ.

માનીએ માયા રહીત ઇશ્વરને જ્યારે,
ઘણી શંકા ઉઠેછે ત્યારે, માનીએ. ટેક.

માયા રહીત કહો ઇશ્વરને, તો માયા કેઈકાઢી નાખી;
 છે ૩૫ માયાતણું લક્ષ્મીજી, તે હરીએ કેમ રાખી. મા.
 મોરમુગટ પીતાંબર કુંડળ, હીરા મોતીના હારો;
 વેદવિંટી ઘેરખાને બજોડા, તે સહુ માયાના ધારો. મા.
 માયા રહીત કહો તો શ્રીનાથે ધર્યાં આભુપણ અંગે;
 કાયા તે માયા વિશ્વને વળગી, વિચારો વાત ઉમંગે. મા.
 માયાથી જુદો કહો તો વદે વેદ, સકળ સ્થળેછે સ્વામી;
 સઘળે કહ્યો તે છે માયામાં, વહ્નભે ખોળેલી ખામી. મા.

જો ભાઈ આ પદમાં જે જે શંકાઓ કરી તે
 શંકાઓ જોતાં ઇશ્વર માયા રહિત છે એમ માનના-
 રાનું માનવું સંભવતું નથી, વળી તેનું પ્રમાણ પણ
 આ પદમાં આપેલું છે માટે ઇશ્વરને માયા રહિત ક-
 હેવા તે અસંભવીત છે હવે.

પરમેશ્વર માયામીશ્રીત વિશે દોહરો.
 એક મતવાદી બોલીયો, પરમેશ્વર છે જેહ;
 માયામાં લીલા કરે, માયા મીશ્રીત તેહ.

જો ભાઈ આ દોહરા પ્રમાણે પરમેશ્વરને જે પ્રા-

હી માયા સહીત માનેછે તેનો અભીપ્રાય કહ્યો. હવે
આ મતમાં શંકા થાયછે તે કહું છું.

માયા સહીતમાં શંકા રાગ એજ.

માનો માયા મીશ્રીત જો આવી નાશી,
તોતો પડે વેદ વાતથી રાશી, માનો. ટેક.
માયા મીશ્રીત માનો અવિનાશી, તો નાશ માયાનો થાયે;
તો તેના ભેળા તે પણ નાશ પામે, માટે ન વાત મનાયે. મા.
પ્રકાશ તીવ્રને કદી બને નહી, ન બને પુન્નીને પાપી;
અજ્ઞાન માયા બ્રહ્મજ્ઞાન છે, સંભવે ન ભેળું કદાપી.. મા.
વળી વેદને શ્રુતી સમૃતી, નીરંજન બ્રહ્મ કે'છે;
નીરંજન એટલે માયાનું, નહી અંજન વદેછે. મા.
માયામાં હોય તો નામ માયાતીત, વેદ વદે ન લગારે;
અંજન હોય તો નીરંજન કહી, વેદ કદી ન પોકારે. મા.
માટે માયા મીશ્રીત કેમ કહીયે, કહેવામાં બાધ જણાયે;
વિવેક વાત વદેછે વક્ત્રલ, કેમ માયામાં ગણાયે. મા.

જો ભાઈ આ પદમાં જેજે શંકાઓ કરી તે શં-

કાઓ જોતાં પરમેશ્વર માયા મીશ્રીત સંભવતા નથી.
વળી તે વીશે પ્રમાણો પણ આ પદમાંજ કહ્યાંછે. માટે
પરમેશ્વરને માયા મીશ્રીત માનવા તે અસંભવીત છે.

હવે જો ભાઈ વ્યાસજીના કરેલાં પુરાણો તેમાં
શંકા ઘણાંને થાયછે પણ તે સિદ્ધ કરવાને અર્થે પુરા-
ણાનું આ મદ કહું છું.

પુરાણો વિશે પદ રાગ એજ.

પુરાણોનાં પ્રશ્ન પુછુંરે પુરાણી,
ભેદ ભાગો ઉલટ મન આણી, પુરાણો. ટેક.
શીવપુરાણમાં શીવનો મહિમા,
શ્રુષ્ટિ સરજતા કહેછે;
લય સ્થિતીને મોક્ષ એનાથી,
શીવને આદ્ય વદેછે. પુરાણો ૧
વિષ્ણુ પુરાણમાં આદ્યછે વિષ્ણુ,
વિષ્ણુ એ શ્રુષ્ટી કીધી;
સ્થિતી લયને મોક્ષ કરે એ,
વિષ્ણુ વિના નહીં સિદ્ધી. પુરાણો ૨
શક્તિ પુરાણમાં આદ્ય શક્તિ કહી,
સર્જનહારછે શક્તિ;

- મોક્ષ સ્થિતી લય અંખિકાથી,
 તે સુણી સહુ કરે ભક્તિ. પુરાણો ૩
 ગણપતિના પુરાણમાં કહેછે,
 આઘ ગણો ગણપતિ;
 ઉત્પત્તિ સ્થિતી લય કરતા એ,
 મોક્ષ તેના વણ નથી. પુરાણો ૪
 આદિત પુરાણમાં આઘ આદીત,
 સુર્ય થકી થઈ શ્રષ્ટી;
 એનાથી લય સ્થિતી ઉત્પત્તિ,
 વહની વાયુ ને વ્રષ્ટી. પુરાણો ૫
 ંયાસે કર્યા અષ્ટાદસ પુરાણ,
 તે સહુ માનવાં મહોટાં;
 જેનું પુરાણ તેમાં તેનો મહિમા,
 કીયાં કહું ખરાં ખોટાં. પુરાણો ૬
 કુંક કહે કે પેહેલું અમારું,
 પાછળ તમારું ગાવો;
 તો પેહેલું પાછળના કહેનારા,
 સાલ દિવશ બતાવો. પુરાણો ૭
 એક ધણીએ કરેલાં પુરાણો,

રચેલાં ઉલટ આણી;
 સંદે પડ્યો તે સમજેછે જ્ઞાની,
 નહી જુઠ વ્યાસની વાણી. પુરાણો ૦ ૮
 આ ભેદ ભાગે તે જન જ્ઞાની,
 જગત જુઠું નવ માને;
 જેમાં જુઓ તેમાં તે દેવ મ્હોટા,
 વક્ષભે શાંભળ્યું કાને. પુરાણો ૦ ૯

જો ભાઈ આ પદ પ્રમાણે ઘણા પ્રાણીઓ વઢી
 મરેછે. કોઈ કહેછે કે ભગવતી ભાગવત પેહેલું, કોઈ
 કહેછે શ્રીમદભાગવત પેહેલું એ રીતે સઘળા પુરાણો
 વાળા અન્યોઅન્ય વઢેછે તે પણ નિરૂપણ કરવા યોગ્ય
 છે. માટે આ ગ્રંથમાં દાખલ કર્યુંછે.

હવે હે મોક્ષના ઇચ્છનારા મોક્ષેચ્છું, જો ભાઈ,
 ઘણા ઘણા ધર્મના મતો કહ્યા; ને તે મતોમાં શંકાઓ
 કરી તે શંકાઓ જોતાં એકે મત સત્ય દેખાતો નથી.
 કારણ કે શંકાઓ નીકળી માટે તે સત્ય હોય નહીં;
 કેમકે સાચા સોનાને શામતા અડતી નથી. તેમ તે મ-
 તો આખે ભાગે સાચાને ભેળ વિનાના હોય તો તેમાં
 શામતા રૂપી શંકાઓ લાગેજ નહીં. પણ હાલના ધ-

માયાર્થોએ જુદા વાડા બાંધવાને અર્થે તથા નહીં સમ-
જવામાં આવ્યાને લીધે ભેળ કર્યા છે, માટે તેમાં શં-
કાઓ થાય છે. વળી જે અજ્ઞાની ધર્માચાર્યો છે તે અન્યો-
અન્ય વહે છે ને શેવકોને પણ વરાંદે છે. આ રીતે આખા
જગતમાં પરમેશ્વરના સ્વરૂપ સંબંધી બહુ રાંઘે ચાલે
છે તે રાંઘ મટાડવાને અર્થે; અને જીવોના કલ્યાણાર્થે
પ્રેરકની પ્રેરણાથી સર્વ મતનું આ ગ્રંથમાં નિરૂપણ
કર્યું છે તે વિશે.

મનહરછંદ.

વેદ શાસ્ત્રને પુરાણ, સરવનું લૈ પ્રમાણ,
જીવોને થવાને જાણ, ગ્રંથ રૂડો રચ્યો છે;
મતો મતે ધર્મ જુદો, ફેરવ્યો મુળનો મુદો,
વાક્યોને સમજ્યા વણ, ગેબી ગોગો ગચ્યો છે;
નહીં સમજ્યા ભાવાર્થ, કાઢી ખરી વાત વ્યર્થ,
જેમ જેણે મત ઝાડ્યો, તેમ તેને પચ્યો છે;
વ્યાસ વદે વિપ્ર સાધુ, બાજ્યા કરે જગ બાધુ,
ન સમજે ઘેરેઘેર, ઝઘડો એ મચ્યો છે.

જો ભાઈ આ છંદનો મતલબ એવો છે કે ધર્મે
ધર્મના મતોવાળાએ ધર્મ તો વેદાધારે પ્રગટ કરેલા પણ

વેદ શાસ્ત્રો તથા પુરાણોના ભાવાર્થ સમજીને પ્રગટ કર્યા હોય એમ ભાસતું નથી, જો ભાવાર્થ સમજીને પ્રગટ કર્યા હોત તો પોતાને યા બીજાઓને વઢવાડ થાત નહીં. ને ખરીજ વાત માલુમ પડત ને ખરું જ્ઞાન થાત.

હવે જગતના જીવોના કલ્યાણાર્થે પ્રેરકની પ્રેરણાથી વેદ, શાસ્ત્રો, પુરાણો તથા મ્હોટા પુરૂષોના વચનોના ભાવાર્થ સમજી અર્થ કરીને આ ગ્રંથમાં જ્ઞાન કથન કરીએ તેમાં મોક્ષની ઈચ્છા રાખનારાઓ ઝીણી બુદ્ધી રાખી જોવું તેથી યથાર્થ જ્ઞાન મોક્ષદાતા એટલે મોક્ષને આપે તેવું થશે.

હવે હું તુને પ્રથમ પન્નાળીકા સમજાવું તે તું સમજ એટલે તારાથી જે જે શંકાઓનાં નિરૂપણ કર્યાછે તે સારી રીતે સમજાશે. જો કે હાલના કોઈ પ્રાણી વૈકુંઠવાશીને પરમેશ્વર જાણેછે. ને કોઈ અક્ષર ધામના નારાયણને પરમેશ્વર જાણે છે. એ રીતે જેણે જેણે જે જે સ્વરૂપ જાણ્યું છે તેણે તેણે તે તે સ્વરૂપને પરમેશ્વર જાણ્યા છે. વળી જેણે જેણે જે જે સ્વરૂપ જાણ્યું છે તે તે સ્વરૂપમાં સવળાં નામને માનેછે. જેમકે ઇશ્વર તોપણ એજ, વિશ્વેશ્વર તો પણ એજ, પરમેશ્વર તોપણ એજ, પુરણબ્રહ્મ તોપણ એજ, પરબ્રહ્મ તોપણ

એજ, બ્રહ્મ તોપણ એજ, વળી પરમાનંદ તોપણ એજ, વિશ્વાનંદ તોપણ એજ, મુખાનંદ તોપણ એજ, એ રીતે ઘણાક પ્રાણીઓ સમજે છે. પણ તે નામોનો તોલ કરતા નથી કે તે સઘળાં નામો એક સ્વરૂપનાજ હોય તો ઘણો તફાવત પડે તેવાં જુદાં જુદાં નામ કેમ હોય. વળી તે નામોના અર્થથી પણ નાહાત્રા મોહોટી મહિમા માલમ પડેછે. જેમકે, ઇશ્વર, એટલે જે દેવ માત્ર છે તે જગતના ઇશ છે ને તે ઇશના સ્વામી તે વર. જો હવે ઇશ અને વર આ બે શબ્દ ભેગા થવાથી ઇશ્વર નામ થયું છે તે ઇશ્વર વૈકુંઠાધીશ વિશ્નુ છે. વિશ્વેશ્વર એટલે વૈકુંઠ ધરાધરી પણ વિશ્વમાં ગણાયછે તે સઘળા વિશ્વનો સ્વામી (વર) તે વિશ્વેશ્વર છે. એટલે જે ઇશ્વર કહ્યા તે પણ વિશ્વમાં છે તે ઇશ્વરના પણ ઇશ્વર તે વિશ્વેશ્વર છે.

હવે પરમેશ્વર તે પરમ કેહેતાં સર્વ થકી શ્રેષ્ઠ તે પરમ, અને ઇશ્વર, આ બે શબ્દ ભેગા થવાથી પરમેશ્વર નામ થાયછે એટલે પરમ ઇશ્વર તે સહુથકી મોંહોટા મહિમાવાળા તે પરમેશ્વર છે. એ રીતે ઇશ્વર, વિશ્વેશ્વર, ને પરમેશ્વર છે, તેમ છતાં ઘણાંક પ્રાણીઓ સઘળા નામને સરખાં જાણેછે તેથી તેમના જાણવામાં

મુળ સ્વરૂપ આવતું નથી જેમકે મોતી આ નામ એક છે પણ તેમાં ઘણો તફાવત છે તેમ તેની કીમત તેમ તેનો મહિમા ઘણો ફેરછે જો કે મીણીયું મોતી, છીંપીયું મોતી, ને ખરું મોતી.

આંત્રણ પ્રકારના મોતી છે ને નામ તો એકજ પ્રકારનું છે. પણ જે જે મોતીના જે જે કીમત ને જે જે કીમતનું જે જે સુખ તે નુન્યાધીક છે. જોકે મીણીયાની કીમત થોડી ને તે થોડી કીમતથી સુખ પણ થોડું. વળી છીંપીયાની કીમત મીણીયાથી વિશેષ ને તે વિશેષ કીમતથી સુખ પણ વિશેષ વળી ખરા મોતીની કીમત મીણીયા છીંપીયા કરતાં વિશેષ ને તે વિશેષ કીમતથી સુખ પણ વિશેષ છે. આ રીતે ઇશ્વર વિષ્ણુશ્વર ને પરમેશ્વર તેના મહીમામાં ને તેના સુખમાં ઘણોજ તફાવત છે. તેમ છતાં મીણીયા મોતીના ગ્રાહક થઈ ખરાનું સુખ લેવા જે પ્રાણી આદ્ય છે એટલે ખરા મોતીરૂપી જે મુળ પરમેશ્વર તેના પદનું સુખ લેવા આદ્ય છે, તેને તે સુખ કોઈ કાળે પ્રાપ્ત થવાનું નથી નથીને નથી.

માટે હે મોક્ષના ઇચ્છનારા હવે હું તને ઇશ્વર વિશ્વેશ્વરને પરમેશ્વર તે સ્વરૂપો સમજાવવા આ સાથે

૨૩૦ નિરાકાર, સાકારનું નિરૂપણ.

ચીત્રો બતાવું છું તેણે કરી તારાથી સઘળા સ્વરૂપ અને તે સ્વરૂપોના હોદ્દા ને તેનો મહીમા ને તેની અધિકતા નુન્યતા, સમજાશે. માટે આ ચિત્રજો.

જો ભાઈ તેં આ જે જે ચિત્રો જોયાં તેં ધ્યાનમાં રાખીને હવે જેજે શંકાઓ કરીછે તેતે શંકાનું નિરૂપણ કરું તે સાંભળ. જોકે પ્રથમ શંકા નિરાકાર સાકારની છે. તે શંકાઓ જોતાં નિરાકાર કે સાકાર બેમાંથી એકે પ્રકારે પરમેશ્વર સંભળ્યા નહી. પણ હવે વેદ નીરાકાર કહેછે તે શા હેતુથી, ને સાકાર કહેછે તે શા હેતુથી, એ સઘળું આ નિરૂપણથી સમજાશે.

નીરાકાર સાકારનું નિરૂપણ.

રાગ ચંદ્રાવળા.

અદ્ય અખંડા નંદને, નમી નમીને લાગું પાય;
પ્રકર્તિ પુરૂષને નમું, જે નારાયણ કહેવાય;
નારાયણ જેને ગાય વેદ, પામ્મર તે તણે પામે ન ભેદ;
અનુમાને ભેદ પામે જીવ, તે જીવ ટળીને થાય શીવ;
જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૧
બે પક્ષ ચાલે જગતમાં, નિરાકાર ને સાકાર;

એકે સિદ્ધ થયો નહી, નિકળે શંકા અપાર;
 અપાર શંકા બેડિમાં થાય, તેથી સાચું કેમ મનાય;
 ન જોયા તે કહે નિરાકાર, જન્મ જોયા તે કહે સાકાર;
 જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૨

નિરાકાર સાકારનો, ભાઈ ભાગી નાખું ભેદ;
 સહંવિતા સાકારને ભણે, નિરાકાર ભણેછે વેદ;
 વેદ વદે તે નહોય વ્યર્થ, પણ તેનો જુદો ભાવાર્થ;
 નિરાકાર શાણે કહ્યા સહી, પંચભુતોનો આકાર નહી;
 જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૩

ભૌતીક આકાર નહી ધણી, જ્ઞાનાકાર વિશ્વાધાર;
 અવયવ ઇંદ્રીઓ અંગ તે, સહુ જ્ઞાન તણા આકાર;
 જેવી ખાંડની પુતળી હોય, ખાંડ તણા અવયવ સૌ કોય;
 અંગ હાથ મુસ્તકને ચર્ણ, સઘળું ખાંડ તણું હોય વર્ણ;
 જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૪

તેવું અંગ સહુ જ્ઞાનનું, પરમેશ્વર કેરું હોય;
 તેનો બીજો દેહો દાખલો, શંકા ધરશે માંકોય;
 શંકા કે જન ધરશે નહી, જેમ સ્વપનમાં ઉડીએ સહિ;
 જેવું આપણને સ્વપન થાય, સ્વરૂપે જૈએ બજાર માંય;
 જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૫

૨૩૨ નિરાકાર, સાકારનું નિરૂપણ.

પથારીમાં પડ્યું રહે, અંગ મુખ નેત્રને કાન;
હસ્ત ચર્ણ ને નાશિકા, રહેને વહેછે જ્ઞાન;
તે જ્ઞાનનું રૂપ બળર જાય, ચર્ણ નથી તો કેમ ચલાય;
નેત્ર વિના શું બળર દેખાય, વદન વિના ત્યાં કેમ બોલાય;
જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૬

વળી સાંભળીએ કાનથી, લેવું દેવું કરેછે હાથ;-
ખોળિયું તો સંગ છે નહિ, વિચાર કરો મન સાથ;
નથીને કરે સૌ બહેવાર, એ અવિદ્યા જ્ઞાન આકાર;
અવિદ્યાનું આપણું જ્ઞાન, બીજ દાખલામાં દો ધ્યાન;
જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૭

જેમ આપણમાં જીવ છે, તેને નેત્ર નાકને કાન;
કેહશેા કે છે શરીરને, પણ સાંભળજો વિદ્વાન;
સાંભળી લેજો સહુ વિદ્વાન, જો સાંભળે શરીરનો કાન;
આંખ શરીરની દેખતી હોય, તો ખોળીયું બાળે નહિકોય;
જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૮

શરીર કોઈ બાળે નહી, એને સહુ અબ્યવો હોય;
હસ્ત ચરણ મુખ નાકને, કાન જીભા ચક્ષુ સૌ કોય;
કાર્ય તે અબ્યવોથી થાય, તો તેને મુઓ ન કેહેવાય;
હોય કાન કેમ સુણે નહી, ચર્ણ છતાં કેમ પડ્યો રે' મહી;

જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૯

છતે મોઢે બોલે નહી, જુઓ શરીરનો સંદેહ;
 મુણનાર કે બોલનાર છે, જે આત્મા રહ્યો છે તેહ;
 આત્મા જે રહ્યો છે એહ, કાનને દ્વારે સાંભળે તેહ;
 ઘરમાં બેશી મુણીએ જેમ, બારણાએ સાંભળ્યું કહુ કેમ;
 જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૧૦

નિરખી નેત્ર કહી ન શકે, લીલો પીળો કાળો રંગ;
 પણ દેખનારો આત્મા, કહી શકે જુદા જુદા બંગ;
 તે આત્મા કરે સહુ બહેવાર, ઇંદ્રીયો છે તેનાં દ્વાર;
 આત્માની ઇચ્છા વણ ભરે ચર્ણ, તો કબુલે માઈ અંતઃકર્ણ;
 જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૧૧

આત્માનો ઇચ્છા થયા વિના, વપુથી કાંઈ ન થાય;
 જેમ જોડો હોય ચર્ણમાં, તે ચર્ણ વડે ચાલી જાય;
 કહો આલે ચરણ કે ઉપાન, ઉપાન જેવું વપુ નિધાન;
 આત્માને ચાલ્યે ચાલ્યું જાય, આકાર કો' કેમ નબંધ કેવાય;
 જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૧૨

ભુંગળ વગાડે ભુંગળીયો, થાય ભુંગળમાંથી અવાજ;
 પણ તે ભુંગળ બોલતી નથી, જુદો છે કરનારો કાજ;
 અવાજનું કાજ કરનાર જેહ, ભુંગળથી જુદો છે તેહ;
 ભુંગળરૂપી મુખનું દ્વાર, આત્મા તેમાં કરે ઉચ્ચાર;

જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૧૩

જો બોલી જાણે મુખડું, તો મરે ત્યારે મુખ હોય;
પણ બોલી શકતું નથી, તેનો તોલ કરો સહુ કોય;
દેહનું મુખ તે ભુંગળ તુલ્ય, જીવ વિના ભુંગળમાં ભુલ્ય;
જો બોલનારો કીયો થયો, સુણનારો પણ કીયો રહ્યો;

જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૧૪

આ વાતથી સીદ્ધ થાયછે, આત્માનો છે આકાર;
વસ્ત્ર રૂપી વપુ જણવું, કરો વિવેકથી વિચાર;
વપુ વહે તેમ વસ્ત્રો જાય, વસ્ત્ર વહ્યાં કદી નવ્ય કેવાય;
વસ્ત્ર ઉતારી મુકીએ જેમ, આત્મા વપુને ઉતારે તેમ;

જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૧૫

જેવો આકાર આત્મા તણો, તેવો પરમાત્માનો જાણ;
આપ સ્વપ્નનું રૂપ તે, અવિદ્યાનું પ્રમાણ;
અવિદ્યા જ્ઞાનનું આપણું રૂપ, સત્ય જ્ઞાનના મુળ અનુપ;
જેમ શશીનું પ્રતીર્ષીબ થાય, સુદ્ધ શશી તે કેમ ગણાય;

જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૧૬

જેટલી સત્તા ચંદ્રની, તેટલી પ્રતીર્ષીબની નહોય;
તેમ પરમાત્માનું ખીંબ તે, આત્મા જાણો સહુ કોય;
જેવો પ્રતીર્ષીબનો આકાર, તેવોછે શશીનો સાર;
શશીનો જેવોતેવો ખીંબ ભાશ, જેવાઆત્માતેવાઅવિનાશ;

જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૧૭

પણ આત્મા મલીયંત છે, નિર્મળ છે પુરણ બ્રહ્મ;
સાથી નિરમળ મળ જુજવા, પાડું તે તણી ગમ;
પાત્રને જળમાં ખીંખાભાશ, તે પાત્રને જળમળ તપાશ;
કાયા માયાની મળરૂપ, ભુતો વિના આદ્ય ધણી અનુપ;

જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૧૮

જો આત્મા મળવંત છે, નિર્મળ છે તે મુળ નાથ;
પરમેશ્વર સાકાર છે, નીશ્ચે થઈ આ વાત;
સાકાર નિસ્ચે જો શુભ મતી, નિરાકાર છે તેની ગતી;
જેમ રવી તેજ નિરાકાર, સૂર્ય તણું શુદ્ધ સ્વરૂપ સાર;
જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ, ૧૯

નિરાકાર ગતીને કહો, તેહ વારતા કબુલ થાય;
નિરાકાર સાક્ષાતને, કહો તે વાર્તા ન મનાય;
સાકાર સ્વામી સત્ય છે સહી, છ વિકારો કેહેશો અહીં;
પણ વિકારો કોના ભાઈ, સમજવું સમજો સંગ સાહી;
જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૨૦

ભૌતિકના આકારને, ખટ વિકાર સંભવે સાર;
આત્મા અખંડ છે તેહને, મર્ણ સંભવે નહીં લગાર;
નહાનો મ્હોટો વ્રદ્ધ ન થાય, વ્રદ્ધ થયો જીવ નગ્ન કે'વાય;

મદ્દ બને કહીએ તો કયાશ, મદ્દ થયો તો પામે નાશ;
જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૨૧

કેહેવત જુઓ જગતનું, મદ્દ વપુનો જન કાય;
કહે વપુનો મદ્દછે, પણ જીવ નહિ મદ્દ હોય;
આત્મા કદી બાળ મદ્દ ન થાય, તો ખટ દોશન લાગે ત્યાંય
ખટ વિકારો ભૌતીક મહીં, આત્મા અખંડને લાગે તે નહીં;
જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૨૨

ભૌતીકના આકારને, વેદે વધા ખટ દોશ;
આત્માને તે વળગે નહી, સત્ય સાંભળી થા સંતોષ;
જોલાગે ભૌતીક દે'નેવિકાર, ન્હાનો મ્હોટો મદ્દ થાયછે સાર;
સદા ચૈતન્યમાં તે નહી બાધ, શંકા રહે તો કર્જો સંવાદ;
જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૨૩

સાકાર કેહેછે જે ધણી, સમજી પંચભુતાકાર;
તે આકાર અન્ય સર્વનો, શીવશક્તિ વિષ્ણુ નિર્ધાર;
બ્રહ્માજી પણ ભુતના સાર, પણ તે મદ્દ માયાનો આકાર;
પરબ્રહ્મ મુધિ ભૌતીક દેહ, વિદ્યા માયા ભુતના તેહ;
જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૨૪

જેમ ભવાયો ભવે કરે, અને ધરે મીયાનો વેશ;
પણ તે મીયા રહે નહી, વટલાય ન વેશે લેશ;

વેશ ધરે પણ નાવે બાધ, ન મુકે તેને કે અપવાદ;
કહ્યા તે ઇશ્વરો ધરે દેહ, પણ જીવ દશા ન પામે તેહ;
જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૨૫

તેવા નિર્વિકારીયો, પરબ્રહ્મને બ્રહ્મ દેવ;
માયા મીશ્રીત અંગછે, પણ મુળ ધણીની શેવ;
મુળ ધણીપરંતેમનું લક્ષ, વિશ્વપતી થઈ રહે સમક્ષ;
વિશ્વ તણુ એ રક્ષણ કરે, જીવોના કર્મ ફળે દેહ ધરે;
જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૨૬

સગુણ બ્રહ્મ લગી સહુ, પંચભુત તણો આકાર;
પુણું બ્રહ્મને ભુતના, કહેવાય નહીં લગાર;
જ્ઞાનાકાર છે મુળ સ્વરૂપ, અખંડ અખુટ જ્ઞાનનો કુપ;
અક્ષરાતીત તે સર્વના ભુપ, જ્ઞાનનું અવ્યય અંમ અનુપ;
જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૨૭

કેહેશો કદી મુળ નાથનો, હોય આકર તો દેખાય;
પણ તે દેખાતો નથી, ત્યારે શું સત્ય મનાય;
પણ તે સત્યનો દાખલો કહું, ધ્યાન દેધને સાંભળો સહુ;
છે પર્માત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપ, તેવા જ્ઞાની થાઓ અનુપ;
જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૨૮

જ્ઞાન રૂપ થાઓ એટલે, જ્ઞાનાકાર રૂપ જાણાય;

માયામાં રહિને જોઈએ, તેણે માયાનું રૂપ દેખાય;
જો કમળા વાળી આંખ હોય, તેણે પીળું ભાસે સહુ કોય;
ફેર ચડયાને ફરતું જણાય, માયા મોહીતને થાય દેખાય;
જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૨૯

સૂર્ય દેખાડે સૂરને, જેમ હીરે હીરો કરે શાર;
લીલા કાચમાં જોઈએ, તેણે લીલો ભાસે સંસાર;
કાળા કાચની કોટડી હોય, તેમાં પેશી નિરખે કોય;
કાળાથી જોયે કાળું જણાય, માયાથી જોયે માયા દેખાય;
જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૩૦

ચીખડી બુએ ચક્ષથી, પણ રવિ ન થાયે ભાશ;
તેમ અવિદ્યા જીવને, દરસાય નહી અવિનાશ;
જેમ ધુઅડ ન દેખે આદીત, ઉઘાડી આંખે આંધળો ભીંત;
તેવિ માયાની આંખથી અંધ, જ્ઞાન દ્રષ્ટીએ થાય સખંધ;
જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૩૧

વળી માયામાં રહ્યા થકા, માયા તિત જોવા જાય;
તે કદી કાળ ભાસે નહી, ભાસે જ્ઞાન રૂપજો થાય;
આત્મારૂપે પરમાત્મા પ્રખાય, જ્ઞાનદ્રષ્ટી બુએ સર્વજણાય;
થાએ આત્મારૂપ જ્ઞાનાકાર, તો નહી લાગે દર્શતાં વાર;
જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૩૨

સાકારની શંકા કરી, તેનો પણ ભાગ્યો ભેદ;
સંવીતા પણ વેદની, તેહ વાત ન હોયે ખેદ;
અન્ય સ્વરૂપોના આકાર કહે, મધ્યસ્ત ભાયાના ભુતનાલહે;
ભૌતીક દેહનો જાણવો નાશ, મુળ ન ભૌતીક જ્ઞાનપ્રકાશ
જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૩૩

મુળ ધણીની વાતનો, નિવેડો આવ્યો એહ;
દેહ નહી પંચભુતનો, ભુતથી નીરાકાર તેહ;
ભુતાકારથી નીરાકાર, જ્ઞાન સ્વરૂપે છે સાકાર;
ભાવાર્થથી બેઉ સત્ય થયા, વેદ સંબંધીતાએ સમજ દદ્યા;
જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૩૪

નીરાકાર રધુ વેદમાં, પંચભુતોથી નીરાકાર;
ચલુર સાકાર વર્ણવે, કરી જ્ઞાનરૂપ વિચાર;
જ્ઞાનરૂપે મણ્યા સાકાર, જીવોના સમજ્યામાં ફેરફાર;
ભાગી નાંખ્યો બેઉ પક્ષનો ભેદ, વક્ષભે કર્યો શંકાનો ખેદ;
જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૩૫

હવે જો ભાઈ વેદ વિગેરે ઘણાં પ્રમાણો પરમે-
શ્વરને નિરાકાર કહેછે તેમ સાકાર પણ કહેછે, તેમાં
નિરાકાર એવા હેતુથી કહેછે કે પંચભુતનો આકાર કોઈ
પ્રાણી જાણતા હોતો, નીરાકાર છે; એટલે પંચભુતના

આકારે નીરાકાર; નીરાકાર એટલે નહીં આકાર એમ જે વેદનું કહેવું છે તે પંચભુતોના આકાર ઉપર દ્રષ્ટી રાખીને નીરાકાર કહેછે. કે પંચભુતનો આકાર નહીં. જો પંચભુતના આકારે સાકાર માને તો તે આકાર નાશવાન છે ત્યારે અવીનાશી કહેવાય નહીં આમ સમજીને પંચભુતોથી નીરાકાર કહ્યા છે તે વેદનું કહેવું ખરું છે. આ ભાવાર્થથી જે નીરાકાર કહે તે ખરું છે.

વળી વેદ વિગેરે જે સાકાર કહેછે તે જ્ઞાનસ્વરૂપ સમજીને સાકાર કહેછે, અને જ્ઞાનનું સ્વરૂપ હોય એમ આ નીરૂપણમાં સીદ્ધ કરેલું છે. તેમ છતાં, પંચભુતથી નીરાકાર છે ને જ્ઞાનસ્વરૂપે સાકાર છે એમ સિદ્ધ થવાને સારું આ પ્રમાણ જો.

अपाणिपादोजवनोग्रहीता

पश्यत्यचक्षुःसंश्रृणोत्यकर्णः ॥

सवेत्तिवेद्यंनचतस्यवेत्ता

तमाहुरग्र्यंपुरुषंपुराणम् ॥

અર્થ. પરમેશ્વર કેવા છે કે પગ નથી ને પગે કરીને ચાલેછે, હાથ નથી ને હાથે કરીને ગ્રહણ કરી

શકેછે, આંખ નથી ને આંખ વડે જુએછે, કાન નથી ને કાનવડે સાંભળેછે, વળી તે સર્વને જાણેછે, તેને સર્વ જાણી શકતા નથી, અને તે માયા પર છે એટલે અજ્ઞાનથી પર છે ને તે પુરાણ છે એટલે અનાદી છે. આ અર્થ થયો. હવે ભાવાર્થ સમજ. જો ભાઈપગ નથી ને પગપગ વાલેછે તો જોકે પગ નથી એમ કહીને પાછું એમ કહેછે કે પગે કરીને ચાલેછે. હવે આ કહનારનો એવો ભાવાર્થ છે કે પંચભુતની માયાનો જેવો આપણો ચરણ છે તેવો તેમનો નથી, ને જ્ઞાનનો ચરણ છે તે વડે ચાલેછે, માયાનો થયેલો હાથ નથી ને જ્ઞાનનો હાથ છે તે વડે ગ્રહણ કરેછે, માયાનાં ચક્ષુ નથી ને જ્ઞાન ચક્ષુ વડે જુએ છે. એ વીગેરે સર્વ અવયવ ઇંદ્રીયો માયાનાં એટલે ભૌતીક નહીં ને જ્ઞાનનાં છે તેવડે સર્વ કાર્ય કરી શકેછે. વળી જોકે હાથ પગ વીગેરે નથી ને છે એમ કહેછે તેનો એજ હેતુ છે કે માઇક (ભૌતીક) ના અવયવ ઇંદ્રીયો નથી એમ સમજીને નથી એમ કહેછે, વળી છે તે જ્ઞાનના છે એમ સમજીને હાથ પગ ઇંદ્રીયો વિગેરેથી કાર્ય કરેછે એવું કહેછે.

આ ઉપરથી આ નીરપણ કરેલું સત્ય જાણે કે
પરમેશ્વર જ્ઞાનાકાર છે.

હવે જે પુરૂષ શુક્તમાં,

સહસ્ર્રીર્ષાપુરુષાઃ સહસ્ર્રાક્ષઃસહસ્ર્રપાત્ ।

સમૂમિદુંસર્વતરુષ્ટત્વાત્યતિષ્ઠદ્વશાંગુલંમ્ ॥

એટલે હજારો પગ હજારો હાથ હજારો મુસ્તક
હજારો નેત્ર આ રીતે જે વર્ણન કર્યું છે તે સગુણ બ્રહ્મ જે
વિશ્વેશ્વર જેને પરિબ્રહ્મ કહ્યા છે. જેને ચિત્રના કાગળમાં
અક્ષર કહ્યા છે તે સ્વરૂપમાં દ્રષ્ટી રાખીને આ પુરૂષ શુ-
ક્તમાં સ્તવન કર્યું છે, તે પણ ખરું છે, કેમકે એ સ્વરૂપ
સગુણ છે તે માયાના ત્રણ ગુણે સગુણ છે તેથી તે સા-
કાર સ્વરૂપ માયાને લેઈને છે માટે તેને સગુણ કહે છે
તે સ્વરૂપને હજારો હાથ પગ વિગેરે હોય તે સંભવે છે
માટે આ કહેલું તે પણ ખરું છે. વળી ધણાક બ્રાહ્મી
એમ કહે છે કે મારે માથે હજાર હાથનો ધણી બેઠો છે,
તે આ સગુણ બ્રહ્મ ઉપર દ્રષ્ટી રાખીને કહે છે.

આ ઉપર કહ્યું એ રીતે જે સર્વ વાતનું બધું જ-
ણપણું તેજ યથાર્થ જ્ઞાન છે, ને તેજ મોક્ષનો હેતુ છે. હવે.

નીરગુણ સગુણનું નીરૂપણ.

રાગ ચંદ્રાવળા.

પ્રથમ પુરણ બ્રહ્મને, કરૂં પ્રેમ થકી પ્રણામ;
પછી નમુ પરબ્રહ્મને, આપો આપ જે અક્ષર ધામ;
આપો આપ એ અક્ષર ધામ, પછી રઢું ઇશ્વરનું નામ;
બ્રહ્મા વિષ્ણુ શક્તિ મહેશ, તે પણ સ્થાય કરે હંમેશ;
જે જે કહ્યાણુ કારી. ૧

વિશ્વ વિશે બે પંથછે, નિરગુણ ને સગુણ શામ;
અજ્ઞાની પ્રાણિ વઢી મરે, કોઈ ઠરી ન બેસે ઠામ;
એક કહે નિર્ગુણ છે નાથ, બીજો કહે સગુણ સાક્ષાત;
એવી રીતે લોક લઢી મરે, આ બેમાં શું સત્યજ ઠરે;
જે જે કહ્યાણુ કારી. ૨

બેમાં નથી કોઈ બુઠડો, વાત કરેછે વેદ આધાર;
નિર્ગુણ સગુણ લોકના, સમજ્યામાં છે ફેરફાર;
તે ફેરફાર નિરૂપણ કરૂં, જ્ઞાન લેવાનું મુમુક્ષુને ખરૂં;
કહેછે જે ધણી નિર્ગુણ નાથ, તેના ભાવાર્થની સાંભળોવાત;
જે જે કહ્યાણુ કારી. ૩

સતો રજે તમો ત્રીગુણે, રહીત છે મુળના નાથ;
તે ગુણ મુળ બ્રહ્મમાં નહી, વેદ વદેછે સાચી વાત;

ત્રીગુણ વિનાછે કહે એમ, તો કોઈને પડે નહિ જોઈએ;
ત્રીગુણેછે નિર્ગુણી શામ, ત્રણટ નિર્ગુણ ખોટું એ નામ;
જે જે કલ્યાણ કરી. ૪

અર્થ નિર્ગુણનોછે ગુણ વિના, તે જીવ્યાએ કેમ કહેવાય;
નિર્મળ ગુણ કહો નાથનો, મળ વિનાના જગરાંય;
મળ વિનાનોછે જ્ઞાન ગુણ, કલ્યાણકરી અતિ શુભસુણ;
મળના બે અક્ષર કાઢીયા, તેથી જગતે વાંધા પાડીઆ;
જે જે કલ્યાણ કરી. ૫

નિર્ગુણ શબ્દજ ખોલતાં, ગુણ વિનાના નાથ થાય;
મળ શબ્દ વચે નાખતાં, નિર્મળ નાથ કહી સૌ ગાય;
નિર્મળ નાથ કહી જે ગાય, લક્ષ ચોરાશી તે તણી જાય;
જુઓ સગુણ થયા અહીં, પણ ત્રીગુણના તે નાથ નહી;
જે જે કલ્યાણ કરી. ૬

સગુણ કહે ઘણા ઘણા, ત્રૈણ ગુણ સહી તે જોઈ;
ઈશ્વર વિદ્યેશ્વરમાં, ત્રીગુણ સંભવે તેઈ;
તે ગુણ મુળમાં સંભવે નહી, આ ત્રૈણ નામની શંકા રહી;
ઈશ્વરને વિદ્યેશ્વર કહ્યા, પરમેશ્વર તે ત્રીજા થયા;
જે જે કલ્યાણ કરી. ૭

તે ત્રૈણે સ્વરૂપ જીવવાં, ક્ષર અક્ષર અક્ષરાતિત;
ખુલાસો કરું તે શબ્દનો, રાખજો મુમુક્ષુ ચિત્ત;

ક્ષરછે સઘળું વિશ્વજ સહી, લય તે પામે અક્ષર મહી;
અક્ષરછે તે સગુણ બ્રહ્મ, ચિત્ર જોવાથી પડશે ગમ;
જે જે કહ્યાણુ કારી. ૮

અક્ષરાતિત જેને કહે, અક્ષરથી જુદુ જાણ;
પરમાત્મા નાંમ તેહનું, વળી પરમેશ્વર પ્રમાણ;
તેનામાં તે ત્રીગુણ નહી, ત્રીગુણા તિત કહે વેદ મહી;
મુળ નિર્ગુણ કહેછે જે ધણી, માયાના ગુણથી નિર્મુણ ગણી
જે જે કહ્યાણુ કારી. ૯

ત્રણ ગુણે નિર્ગુણછે, નિર્મળ ગુણે સગુણ;
ભાવાર્થે સત્ય વેણુ બેડિનું, સમજે તોણે નથી દુણ;
નિર્ગુણ સગુણ સમજો આમ, મતનો મુમત મુકો તમામ;
ભાવાર્થે બે મતનું સત્ય થયું, વ્યાસે નિરૂપણુ ન્યાયથીકણુ;
જે જે કહ્યાણુ કારી. ૧૦

હવે જો ભાઈ વેદ તથા બીજાં પુસ્તકો પરમે-
શ્વરને નીર્ગુણ કહેછે, તે એવા હેતુથી (ભાવથી) કે
સાંત્વીક, રાજસ, તે તામસ, આ ત્રણ ગુણ માયાનાછે
મટે તે માયાના સ્વરૂપમાં સંભવે, પણ જે પરમાત્મા
માયાતીત છે તેમાં તે માયાના ત્રીગુણ સંભવે નહી, તેમ
હોય પણ નહી કેમકે શ્રુતી સત્યજ્ઞાનંતંબ્રહ્મ સત્યને જ્ઞાન

રૂપ પરમાત્મા છે, અને અસત્યને અજ્ઞાનરૂપ નાશ-
વાન જે માયા તેના જે ત્રણ ગુણ તે પરમાત્મામાં સં-
ભવે નહીં. માટે માયાના ત્રીગુણ ઉપર દ્રષ્ટી રાખીને
પરમાત્માને નીર્ગુણ, એટલે માયાના ત્રણ ગુણથી ની-
ર્ગુણ કહ્યા છે તે ખરૂં છે તેમ વેદમાં તથા બીજાં પુસ્ત-
કોમાં જે સગુણ કહ્યા છે તે એવા હેતુથી (ભાવથી) કે,
પરમાત્મામાં જ્ઞાનગુણ મોક્ષગુણ વિગેરે બીજા નિર્મળ
એટલે મળ વિનાના જે ગુણો છે તેવા અનંતગુણે સ-
ગુણ છે. કેમકે જે માયાના ત્રણ ગુણ છે તે મળવંત
છે તે ત્રણ ગુણથી જે જે જુદા પ્રકારના ગુણો તે નિ-
ર્મળ છે. તે નિર્મળ ગુણે સગુણ પરમાત્મા છે. એમ
વેદે નિર્મળ ગુણો ઉપર દ્રષ્ટી રાખીને સગુણ કહ્યા છે.
તે પણ ખરૂં છે.

વળી જે પ્રાણીને પરમબ્રહ્મ સુધીનું જ્ઞાન (જ-
ણપણું) નથી ને સગુણ કહેછે, તે બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મ
નાં સ્વરૂપને સગુણ કહેછે. તે પણ ખરૂં છે. કેમકે બ્રહ્મ
અને પરબ્રહ્મ તેતો માયા મિશ્રીત છે એટલે તે માયાનાં
ત્રણ ગુણ તે માયા મિશ્રીત સ્વરૂપમાં હોયજી. માટે તે
સ્વરૂપને સગુણ કહે તે સંભવેછે તેથી તેમનું કહેવું
તે પણ ખરૂં છે.

પણ પરમેશ્વરને તો આ પેહેલા પારેગ્રાહમાં કહ્યા પ્રમાણે નિર્ગુણ જણવાને બીજા પારેગ્રાહમાં કહ્યા પ્રમાણે સગુણ જણવા. ને બ્રહ્મ પરબ્રહ્મને તો સગુણજ જાણવા. આ બધું જણપણું તે યથાર્થ જ્ઞાન છે ને તે જ્ઞાન મોક્ષનો હેતુ છે. હવે.

વ્યાપક ન્યારાનું નીરૂપણ.

રાગ ચંદ્રાવળા.

પ્રથમ અખંડાનંદને, પાચે પડું વારંમવાર;
પછી વિશ્વાનંદને, સુખાનંદને નમસ્કાર;
પછી પડું સહુ દેવને પાચ, જેનાથી જગમાં જય થાય;
પરમેશ્વર ન્યારો કે વ્યાપક, વિશ્વમાં ચાલે તે ગેઉ જક;
જે વ્યાપક ગતીવાન. ૧

રૂપે વ્યાપક કહ્યા થકી, ઊરમાં અતિ શંકા થાય;
ન્યારો કહે તો અપુર્ણ તે, વળી સર્વજ્ઞ ન કેહેવાય;
વ્યાપકને ન્યારાનો પક્ષ, તે નિશ્ચયે વણ લાગે ન લક્ષ;
જગંતમાં ભક્ત વઢીને ભરે, વિવેકથી કોઈ ક્યાસ ન કરે;
જે વ્યાપક ગતીવાન. ૨

ન્યાયે જુએ બેઉ પક્ષને, અનુમાને કરે વિચાર;
વિવેક દ્રષ્ટીએ સોધતાં, આવે સમજ્યામાં સુધો સાર;

સાર આવે તે સત્યજ્ઞાન, વાત યથાર્થ તર્ક જ્ઞાન;
જ્ઞાન તે સાર ગ્રહણ કરે, લક્ષ્યોદ્દેશી તેની નિસ્તરે;
જે વ્યાપક ગતીવાન. ૩

પ્રેરકની પ્રેરણા થકી, બેઉ પક્ષ નિરૂપણ થાય;
કુવાશી ગોળી મુકે નહીં, સુવાશી સુગંધ સાદાય;
સમજનારા સમજી જાશે, છે યથાર્થ જાણ્યાની મજા;
વિવેકી જ્ઞાની કરે કથુલ, અવિવેકી ખાશે ભુલ;
જે વ્યાપક ગતીવાન. ૪

પરમાત્મા ન્યારો સર્વથી, એની ગતી વ્યાપક જાણ;
ન માને તો લે સુર્યનું, અને પવનનું પરમાણ;
જેવો એક સ્થળે છે ભાણ, તેને છે શ્રુષ્ટીનું જાણ;
છે સ્વપ્રકાશી સહુ દેખાય, એમ પરમાત્માથી સર્વજ્ઞાન;
જે વ્યાપક ગતીવાન. ૫

સુર્યનો સહુમાં પ્રકાશ છે, એની ગતી જાણવી તેજ;
પોતે જાણે સ્વપ્રકાશને, જુઓ વ્યાપક થયો એજ;
વ્યાપક રહ્યો છે સઘળે આપ, શ્રુષ્ટીનાં જાણે પુન્યને પાપ;
ફટી કહેશે હાઈએ ઘર મહી, તો વાર્તા તે જાણે નહી;
જે વ્યાપક ગતીવાન. ૬

ઘર મધે તડકો નહી, પણ પ્રકાશ સઘળે હોય;

સુર્ય વસ્યો વળી નેત્રમાં, તેથી દરસે સહુ કાચ;
 નેત્રમાં સૂર્ય પ્રકાશ ન હોય, તો છતી આંખે કાંઈ ન જોય;
 દિન મણિ રાતે હોય નહી, તો આંખ કહો દેખેછે કંઈ;
 જે વ્યાપક ગતીવાન. ૭

આ તોલ કરી દ્યો વિરલા, દેખનારો આદિત કે આખ;
 રવિ પ્રકાશ છે નેત્રમાં, તેથી વ્યાપક ભાણું ભાંખ;
 વ્યાપક માટે જાણે તે વાત, ચાલ્યો તે પેસે પાતાળ સાત;
 વળી વાયુનો દાખલો કહુ, ધ્યાન રાખીને સાંભળો સહુ;
 જે વ્યાપક ગતીવાન. ૮

વાયુ વિશ્વમાં એકછે, કદી કહો ઓગણ પચાસ;
 અનેક પ્રાણીને તે અડે, તેનો કરી લેજો ક્યાસ;
 ઓગણ પચાસ વાયુ કેહેવાય, ઓગણપચાને સ્પર્ષજથાય;
 બીજા જીવોને ક્યાંથી બહાય, નબહાય તો પછી દેહ છુટાય;
 જે વ્યાપક ગતીવાન. ૯

પોતે ન ખેંચે વિશ્વને, એની ગતી વિશ્વમાં બહાય;
 તેનું અજણ્યું શું રહે, સહુ તોલ કરો મનમાંય;
 ગતી વ્યાપક સૌ દેશી થયો, સ્વરૂપે ન્યારો અલગ રહ્યો;
 તેવો ન્યારો જે મુળ નાથ, ગતી અતી વ્યાપક વિશ્વાત;
 જે વ્યાપક ગતીવાન. ૧૦

શીતળ ગતી એ વાયુની, અને સૂર્યની ગતી પ્રકાશ;

તે ગતીમાં કર્મો કરે, જીવ શુભાશુભ વિશ્વાસ;
 તેમાં શું સૂર્ય વાયુને બાધ, સમજીને પછી કરો વિવાદ;
 વળી ત્રીજો દાખલો દેઉ, સમજાય વ્યાપક ન્યારો બેઉ;
 જે વ્યાપક ગતીવાન. ૧૧

જેમ શરીરમાં આત્મા, દેહની તેહ જાણે વાત;
 વ્યાપક રહ્યો રૂંએ રૂંએ, વળી ન્યારો પણ સાક્ષાત;
 રહ્યો સ્વરૂપે કટીથી શીશ, હાથે પગે એને ન માનીશ;
 પાદ પાણીમાં ગતી વ્યાપક, વાગે લાગે જાણે તે તક;;
 જે વ્યાપક ગતીવાન. ૧૨

હાથ પગે ગતી એહની, પણ સ્વરૂપે નહીં લગાર;
 નેત્ર નાકે કરણે ગતી, વ્યાપી રહીછે નિર્ધાર;
 પોતાની ગતીમાં વિધન થાય, આપ જાણેજો કાન કપાય;
 તો કેમ આત્મા ન નીકળી જાય, તેવી ગતીછે પગભુજમાંય
 જે વ્યાપક ગતીવાન. ૧૩

ચરણ કે ભુજ કે સમે, હાડ મઉંસ સહીત છેદાય;
 પણ તેમાં રહીછે ગતી, માટે જીવ આલ્યો ન જાય;
 કટી શીશ છેદે કાઠવળી, તો આત્મા જાયછે નીકળી,
 એટલી દેહમાં આપે થયો. હાથ પગોમાં વ્યાપક રહ્યો;
 જે જે વ્યાપક ગતીવાન. ૧૪

હાથ પગો અવયવથી, આત્માને ન્યારો જાણ;

તેમ આ સકળ વિશ્વથી, પરમાત્મા ન્યારો માન,
પોતે ન્યારો વ્યાપક ગતી. તે વાતમાં કાંઈ સંશય નથી,
પરમેશ્વરની ગતીછે જ્ઞાન, જ્ઞાન બધે વ્યાપ્યુ નીધાન
જે વ્યાપક ગતીવાન. ૧૫

વિશ્વમાં જ્ઞાન વ્યાપી રહ્યું, નહીં અણુ જગોએ ખાલી;
તે જ્ઞાનથી સહુ પ્રાણીઓ, બોલે સમજે ને જાય ચાલી,
લેવું દેવું સહુ જ્ઞાનથી થાય, જ્ઞાન તે વ્યાપ્યું ગટોગટ માંય,
તે જ્ઞાનનાછે બેઉ પ્રકાર, તેનો પણ સમજવું સાર,
જે જે વ્યાપક ગતીવાન. ૧૬

વિશેષ ને સામાન્ય છે, રહ્યું બેઉ પ્રકારે જ્ઞાન,
મીશ્રીત દે'માં વિશેષછે, બાકી સઘળે સામાન્ય,
ચોવીસ તત્ત્વની જે જે દેહ, તેમાં વિશેષ રૂપે તેહ,
જેમ રહ્યો ચંદ્ર આકાશ, તેજ એનું વિશ્વમાં પ્રકાશ;
જે વ્યાપક ગતીવાન. ૧૭

સઘળી જગોએ તેજછે, સામાન્ય તેને કેહેવાય,
કુંડામાં જળ ભરી મુકીએ, પ્રતીબીબ તેમાં બંધાય;
થાય પ્રતીબીબ ચંદ્રને તુલ્ય, તેને વિશેષ માનો અમુલ્ય,
તેજ જદે વળી ચંદ્રાકાર, તેછે વિશેષ કરો વિચાર,
જે વ્યાપક ગતીવાન. ૧૮

તેમ આ પંચે ભુતનાં, વપુમાં વિશેષ હોય,

બોલે ચાલે સમજી શકે, વિશેષ થકી સહુ કોય,
જ્ઞાનગતિ સહુ પ્રાપ્તી મહિ, પણ જ્ઞાન પરમાત્મા જેવું નહી,
જો પરમાત્મા જેવું થાય, તો લક્ષ્યોરાશી જન્મ પળાય.

જે વ્યાપક ગતીવાન. ૧૯

જેમ પ્રતીર્ષિબ ચંદ્રનું, પણ ચંદ્ર તે નવ્ય કેહેવાય,
ચંદ્ર નહી ચંદ્ર સરીખું, તેવું આત્માનું જ્ઞાન ગણાય;
નહી જ્ઞાન આત્માનું પરમાત્મા તોલ, ધણીયો ઓછું આત્માનું
બોલ;

જો ચંદ્રનું બીજને પરકાશ, તે વ્યાપકને આપ આકાશ;
જે વ્યાપક ગતીવાન. ૨૦

એમછે વ્યાપક વિશ્વમાં, પરમાત્મા પુરણ બ્રહ્મ;
ન્યારોછે એ સર્વથી, જો વ્યાપક ન્યારાની ગમ;
જો ગતી વ્યાપક સ્વરૂપે ન્યારો, બેની લડાઇનો આવ્યો આરો;
ગતીથી રતી નહી ઠાલો ઠામ, સ્વરૂપે ન્યારો છે મુળ શામ;
જે વ્યાપક ગતીવાન. ૨૧

વ્યાપકને ન્યારાતણી, બેઉ શંકાઓ થઇ દુર;
થોડામાં ધણું જાણી જજો, નહી જાણીશકે અસુર;
ન સમજે તે સમાગમ કરે, તો શંકા તેની નિસરે;
નીરૂચે થાય મળે મોક્ષ ધામ, કર્યું નિરૂપણ વક્ષિત રામ.
જે વ્યાપક ગતીવાન. ૨૨

હવે જો ભાઈ વેદ વિગેરે ઘણાં પ્રમાણે પરમેશ્વરને વ્યાપક કેહેછે. તેમ ન્યારા પણ કેહેછે, તેમાં વ્યાપક એવા હેતુથી કેહેછે કે પરમેશ્વરની જ્ઞાનગતી વિશ્વમાં વ્યાપક છે જો સ્વરૂપે વ્યાપક તેહેવાનો હેતુ હોય તો સંભવતું નથી કેમકે પરમેશ્વર તો એકછે તે સર્વ ઠેકાણે પુર્ણ સ્વરૂપે વ્યાપક છે એમ સંભવે નહી કદી સઘળે સ્થળે સ્વરૂપે વ્યાપક કહીએ તો પરમેશ્વર ઘણા થાયછે ને એક કહીએ ને પુરણ સ્વરૂપે વ્યાપક કહીએ તે સંભવે નહિ ને થોડે થોડે ભાગે સર્વમાં રહ્યા છે એમ, કહીએ તો પુર્ણ કેહેવા તે સંભવે નહિ. માટે એ પરમેશ્વર પોતાને સ્વરૂપે સર્વમાં વ્યાપક છે એમ જો કહેતા હોય તેનું કેહેવું ખોટું છે. ને પરમેશ્વરની જ્ઞાનગતી વીરવમાં વ્યાપી રહીછે એમ જો કેહેછે તે ખરું છે. કદી કોઈ કેહેશેકે ગતીવ્યાપક નહિ. જો ગતીવ્યાપક નહિ. એમ કહીએ તો પરમેશ્વરને વેદમાં સર્વજ્ઞ કહેજ નહિ. ને સર્વના અંતર્યામી પણ કહે નહિ. માટે ગતીવ્યાપક છે એવા હેતુથી (ભાવથી) વેદવ્યાપક કેહેછે. તેમ પરમેશ્વર પોતે પોતાને સ્વરૂપે ન્યારો છે. એ પણ કેહેછે તે ખરૂં છે. આ રીતે પરમેશ્વરને વ્યાપક ને ન્યારા સમજે તેજ યથાર્થ જ્ઞાનછે ને તે જ્ઞાન મોજનો હેતુછે. હવે.

આત્મા ચીન્યાનું નીરૂપણ.

પડુછું પાવલે પ્રેમથી, પરમાત્મા આધ્ય અખંડ;
 વિશ્વ વિશે મ્હા મચી રહું, વાદ વિવાદનું બહુ બંડ;
 બંડ ઉઠેછે પંથો તણાં, મનુશનાં મન ભ્રમીત ઘણાં ;
 આંધળે હાથી જોયો જેમ, અકેક અંગે બાળ્યા સહુ તેમ;
 જેને જેપરમાત્મા. ૧

અંધે જોયો ભાગ હાથીનો, તે ખોટો નહિ લગાર;
 પણ આખો દીઠો નથી, માટે મુમત કરે અપાર;
 અપાર મુમત આંધળો કરે, જાણ્યો જેવો તેવો આચરે;
 આખો હાથી જોયો હોય, તો ભુજવું નવ બોલે કોય;
 જેને જેપરમાત્મા. ૨

નથી જોયો એમ કેમ કહું, વળી જોયો છે કહુ કેમ;
 જોયાવિના ગજ સુંઠને, કહીશકે ન સાંબેલું જેમ;
 સાંબેલા સરખો કહી નવશકે, જેટલું દીઠું તેટલું બંકે;
 કહે હાથી સાંબેલાકાર, દેખતો એમ ન કહે લગાર;
 જેને જેપરમાત્મા. ૩

સાંબેલાકાર ગજ છે નહી, માટે દીઠેલો કેમ કેહેવાય;
 જોયોછે ને દીઠો નથી, જથારથ વણુ ઝઘડો થાય;
 ખરૂં જાણ્યા વણુ ઝઘડો મચ્યો, જેણે જે મત ઝાલ્યો તે પચ્યો;
 પણ યથાર્થ જાણાવવા કાજ, કરૂં નિરૂપણ સર્વનું આજ;

જેજે જેપરમાતમા. ૪

એક મતવાદી એવું કહે, ચીને પોતાનો આત્મા જેહ;
પોતે પોતાનો આત્મા, સોધી લ્યો પરમેશ્વર તેહ;
આ વેણ કેહેનારે સવળું કહ્યું, ભાવાર્થ વણ લોકે અવળું ગ્રહ્યું;
જાણ્યું ઇશ્વર પોતાની મહી, જોઈએ તપાશી કાયામાં સહી;
જેજે જેપરમાતમા. ૫

એમ ઉંધુ સમજી સહુ, સોધે પોતાના પીંડ માંય;
રૂધીર માઉંશ પડે ભર્યું, નાડી ને હાડ ત્વચાય;
મળ મુત્ર ને વ્યાધી ધણી, તેમાં શું બેઠો વિશ્વનો ધણી;
વચન તણી ગમ જેને નથી, તે મતીયો મતમાં ભરે મતી;
જેજે જેપરમાતમા. ૬

કેહેનારાયે સમજી કહ્યું, તારા આત્માને તું ચીન;
તું ને તારો તે બે વાક્યને, સમજવું કરી ભીન ભીન;
કેહેનારો તું ને તારો કહે, સુણનાર હું ને મ્હારો લહે,
હું મ્હારો આત્મા ચીનું સહી, આ વેણને જુદુ લ્યો ગ્રહી;
જેજે જેપરમાતમા. ૭

હું એટલે પોતે થયો, જેહ દેહમાં સમજનાર;
તેને કો' જીવ કે આત્મા, અને મ્હારો તે જુદો ધાર્ય;
મ્હારો કે મ્હારું કહે જન કોય, જો જે પોતાથી જુદું હોય;
તેને મ્હારું કે મ્હારો કેહેવાય, એક તે હોય તો હું જ બોલાય;

જેજે જેપરમાત્મા. ૮

અન્ય વસ્તુને મહાર્ કહે, કહે મહાર્ વસ્ત્ર કે ખેશ;
જુઓ તે જુદું હોયછે, હાથ પગને મહારા કેશ;
મહારા કાકાને મહારો પુત્ર, મહારા પિતા મહાર્ ધરસૂત્ર;
પોતાથી અન્ય તે મહાર્ કહે, તુંને તહાર્ એમ જુદું લહે;
જેજે જેપરમાત્મા. ૯

હુંને મહાર્ બે વાક્યનો, જુઓ જુદો પડિયો અર્થ;
તાહારો તે જુદો તુજથી, જોઇને મુક મુમત વ્યર્થ;
તહારા આત્માથી તું જુદો થયો, તહારો અને તું જુદો રહ્યો;
તારો આત્મા પરમાત્માને જણ, બે અર્થની ખતાવું એકવાણુ;
જેજે જેપરમાત્મા. ૧૦

સર્પ સર્પને ખાયછે, કરો આ વેણુનો વિચાર;
શું આપે આપને ખાયછે, ખાય તો કીયું મ્હો ખાનાર;
એક સર્પ બીજને ખાય, સર્પ સર્પને ખાય બોલાય;
એમજ પોતે પોતાનો કહ્યો, અર્થ જણી ભાવાર્થને ગ્રહ્યો;
જેજે જેપરમાત્મા. ૧૧

વેણુનો હેતુ સમજ્યા વિના, આપે આપમાં શોધવા જાય;
તેમાં કાંઈ વળે નહી, ખરું જોળવાનું જોવાય;
આપમાં જોળી ખુએ વાત ખરી, જેમ અનર્થોએ દુકાન કરી;
ખાધી ખોટને ન વળી શાન્ત, વાંચજો વણીકનુ દ્રષ્ટાંત;

જેજે જેપરમાતમા. ૧૨

એવા એ દ્રષ્ટાંતથી, માનશે મુમુક્ષુ શીખ;
નહી માને તે પ્રાણીયો, ભરમાધને માગશે ભીખ;
ભરમાધને ભીખ માગે તેહ, ભજન રૂપી રળવાનું જેહ;
ખોશે ને ખોટ ખાશે એહ, માટે ન સોધો માટીનો દેહ;
જેજે જેપરમાતમા. ૧૩

કેહેનારે કહ્યું તું તાહ્યરો, આત્મા ચીની લે ભાઈ;
તે અને તેનો આતમા, જોઈ લ્યો જુદો થયો હાંઈ;
જુદા આત્માને ચીનવો થયો, ચીનવોં એટલે જણવો કહ્યો;
પોતે પોતાને જો જણવું કહે, તો શું પોતાને જણવું રહે;
જેજે જેપરમાતમા. ૧૪

જણેછે સહુ આપ આપને, હું છઉં આવો કે આવો;
બાકી રહ્યો કીયો જણવો, આપમાં કેઈ બીજો બતાવો;
આપે આપજ જણેછે સહી, પોતામાં જણવાનું બીજું નહી;
પોતે પોતાનાને જણવો, સાર, પોતાથી પોતાનો જુદો ધાર;
જેજે જેપરમાતમા. ૧૫

જુદા આત્માને ચીનવો, જુદા છે પ્રાણીયો જેહ;
તેહને સમજશે નહી, તેને જણ્યે કરે શું તેહ;
મનુષ કે પ્રાણી સહુ કાય, તેને જણે શો લાભજ હોય;
સહુથી આત્મા શ્રેષ્ઠજ જેહ, શ્રેષ્ઠનો અરથ પરમ તેહ;

જેજે જેપરમાતમા. ૧૬

પરમ ને વળી આતમા, બેઉ વાયક ભેગાં થાય;
તે ભેગાં કરીને બોલતાં, પરમાત્મા શબ્દ બોલાય;
તે પરમાત્માને જાણવો સહી, કેહેનાર એમ સમજી ગયો કહી;
કેતું તહારો ચીન આત્માય, આ બોલનો તોલ દ્યો ઘટમાંય;
જેજે જેપરમાતમા. ૧૭

આનું તારણ બધું નિકળ્યું, પરમાત્માને ચીનવો સાર;
ચીનવો એટલે જાણવો, એનો કેવો છે આકાર;
સાકાર કે નિરાકાર ધણી, એ યુક્તિ જોવાની ધણી;
સગુણ કે નિર્ગુણ છે નાથ, વ્યાપક કે ન્યારો સાક્ષાત;
જેજે જેપરમાતમા. ૧૮

તે જાણવાની જરૂર છે, એહ જાણ્યું તે જ્ઞાન ગણાય;
ઉપમાન ને અનુમાનથી, ધણીનું કળેવર કળાય;
ધણાં પ્રમાણે નિશ્ચે કરી ભજે, કાયાનું ખોળીયું ખોળવું તજે;
જ્ઞાનીના જ્ઞાનથી લગાડે લક્ષ, લક્ષ લગાડે તો મળે પ્રતક્ષ;
જેજે જેપરમાતમા. ૧૯

પરતક્ષ પરમાત્મા જુએ, ત્યારે દેહનું બંધન જાય;
પોતે પોતાનો આતમા, જે ચીનો એવું કેહેવાય;
એમ કહે પણ અર્થ છે આમ, શીદ ખુઓ રણવાના રામ;
આત્મા તું પરમાત્માને જાણ, તો તારૂં થાશે કલ્યાણ;

જેજે જેપરમાત્મા. ૨૦

કલ્યાણ થાશે જીવડા, તારું છુટશે બંધન દેહ;
આત્મા ચીનવાનું કહે, તેનો ભાવાર્થ જાણવો એહ;
આ ભાવાર્થ જાણો સહુ જન, કેહેનારનું સવળું છે વચન;
સવળો અર્થ આ સાચો જાણ, કર્યું નિરૂપણ વલ્લભ વાણ;
જેજે જેપરમાત્મા. ૨૧

હવે જો ભાઈ જે પ્રાણી કેહેનારાનો હેતુ સમજ્યા-
વીના પોતાનો આત્મા ચીનવાનું (જાણવાનું) કહેછે
અથવા ચીનું એમ જાણેછે તેનું સમજવું તરછટ ખોટું
છે. કેમકે પોતે જે દેહમાં સમજનાર છે તેજ છે તેવોતે
પોતે પોતાને શું જાણે, ને તેને જાણવાનું પોતાની દેહ-
માં બીજું શું પદારથ છે કે તેને જાણે, પણ કેહેનારનો
તો એવો હેતુ છે કે પોત પોતાના આત્માને ચીનો, એ-
ટલે પોતે જે આત્મા છે તે અને તે આત્માનો આત્મા તે
પરમાત્મા છે તેને ચીનવો; એમ કેહેનારાનો હેતુ છે.
વળી ઘણાક એમ કહેછે કે નરસી મેહેતાએ પોતાનાં
કરેલાં પ્રભાતીઆમાં એમ કહ્યુંછે કે: પ્રભાતના રાગે:

જ્યાં લગી આત્મા તત્વ ચીન્યો નહી,
ત્યાં લગી સાધના સર્વ જુઠી:

જો આ નરસીહ મેહેતાના વચનથી ધણાક પ્રાણી એમ સમજે છે કે આત્મા ચીનવાનું કહ્યું છે. પણ નરસીહ મેહેતાને કહેવાનો એવો હેતુ છે કે તત્ત્વ આત્મા ચીનો, હવે આત્મા શબ્દ પેહેલો નાંખ્યો હોય તો અજ્ઞાની પ્રાણી એમ સમજતું કે આપણો તે આત્માને તત્ત્વ આત્મા તે મોહોટા મહીમાવાળો જે પરમાત્મા તેને ચીનવાનું કહ્યું. અને જ્ઞાની પ્રાણી તો નરસીહ મેહેતાનું કહેલું ભાવાર્થ સાથે સવળું સમજે છે, કે તત્ત્વ શબ્દ પેહેલો નાંખીને આત્મા શબ્દ પછી નાંખે તો તે રાગનાં તાળમાંથી તુટે છે માટે આગળ પાછળ શબ્દ કવેશ્વરો નાંખે છેજ, એમ સમજીને જ્ઞાનીજન તત્ત્વ આત્મા એટલે આત્માનું તત્ત્વ તે પરમાત્માને જણે છે ને તેને ચીનવા (જણવા) યત્ન કરે છે. અને અજ્ઞાની પ્રાણી પોતાનો આત્મા ચીનીએ એમ સમજી પોતાના પીન્ડમાં ફાંફાં મારીને એટલે પોતે પોતાની સાથે બહેપાર કરીને ખરું રળવાનું ખુએ છે જેમકે:

દ્રષ્ટાંત.

એક ધનાઢ્યની પાસે એક ગરીબ રહેતો હતો તેણે પેલા ધનાઢ્યને પુછ્યું કે ભાઈ એવું હું શું કરું કે તમારા જેવો હું ધનાઢ્ય થઈ. એટલે પ્રમાણીકપણે પેલા ધનાઢ્યે કહ્યું કે ધરના પેશાથી પોતાને પન્ડેજ બહેપાર કરે તો તું ધનાઢ્ય થાય. આવાં

ધનાઢયનાં વચન સાંભળી પેલા ગરીબે પોતાનું ઘર વેચી ધરના પૈસા કર્યા પછી એક દુકાન ભાડે રાખી તેમાં નાણા લેઈ બેઠો ને વિચાર કર્યો કે ધનાઢયે મને ધરના પૈસાથી ને પડેજ વહેપાર કરવાનું કહ્યુંછે, તે ધરના પૈસા તો મેં કર્યા ને પૈસાથી વહેપાર કરવાનું કહ્યું છે મારે કાપડ સોનું કે કાંઈ પદારથ લાવીને વહેપાર કરવો નહીં આ પૈસાથીજ કરવો વળી પડેજ વહેપાર કરવો એમ કહ્યુંછે મારે કોઈને ધીરધાર કરવી નહીં એમ સમજી પોતાની દુકાનમાં પોતાની પાસે જે ધરનાં નાણાં થયાં હતાં તે એક ખુણામાંથી ગણી ગણીને બીજા ખુણામાં મુકે ને ચોપડામાં બીજા ખુણાને નામે ઉધારે વળી બીજાથી ત્રીજા ખુણામાં મુકે ને ત્રીજાથી પેહેલાં ખુણામાં મુકે ને જમે કરે એવી રીતે બાર મહીના કર્યા કર્યું ને તે કરવાથી જે જે ખુણાને નામે નાણાં ઉધારેલાં તે ખુણાને નામે વ્યાજ કાઢ્યું તે વ્યાજની પણ અમુક રકમ થઈ પછી તે વ્યાજની રકમ એને કોની પાસેથી લેવી, તે વ્યાજ નહીં મળ્યું ને કાંઈપણ ઉપજ આવી નહીં, ત્યારે રીસનો ભયો ગરીબ પેલા અહરથ કને ગયો ને ત્યાં જઈ કહ્યું કે હું ધનાઢય દુશમન તમે મને બતાવ્યું તે પ્રમાણે વહેપાર કરવામાં, મને એક પૈસા પણ મળ્યો નહીં. એટલે ધનાઢય બોલ્યો, બોલ ભાઈ તેં શી રીતે વહેપાર કર્યો એટલે ગરીબ બોલ્યો કે મેં માહાડું ઘર વેચી ધરના પૈસા કર્યા ને તમારા કેહેવા પ્રમાણે પૈસેથીજ એટલે તે પૈસાનું કાપડ સોનું કે કાંઈ બીજું પદારથ નહીં લાવ્યો ને ફક્ત પૈસાથીજ વહેપાર કર્યો વળી પડેજ કરજે એમ કહ્યું હતું મારે કોઈની સાથે ધીરધાર પણ કરી નહીં, એમ તમારા કહ્યા પ્રમાણે કરવાથી ઉલટો હું માહારી કમાણી ચુક્યો. હાવાં ગરીબનાં વચન સાંભળી પેલા ધનાઢયે કહ્યું અલ્યા મહારે કેહેવાનો જે હેતુ હતો તે તું નહીં સ-

મન્યો મેહેતો તને એવા હેતુથી કહું હું કે ધરના પૈસાથી એટલે કોઈને ત્યાંથી વ્યાજે પૈસા નહીં લાવવા તે ધરના પૈસાથી ને પં-
ડજ વહેપાર કરવો એટલે ગુમાસ્તા રાખવા નહીં ને વેહેપાર કરવો
એમ માહારો કેહેવાનો હેતુ હોતો તે માહારાં વચનોનો તુ ભા-
વાર્થ નહીં સમજ્યો ને વચનના અર્થને ઝાલી રહી વહેપાર પંડજ
કર્યો તેમાં તે તું શું રજો, કાંઈજ રજો નહીં; એમ મુરખમાં ગણી,
કાહાડી મુક્યો.

સિદ્ધાન્ત:

આ ગરીબની પેઠે જે પ્રાણી પોતાના પીંડમાં પીન્ડ
ની સાથે વહેપાર કરેછે તે ખંડ રળવાનું ખુચ્છે છે, કેમકે
બીજની સાથે વહેપાર કર્યાવિના લાભ લેવો ક્યાંથી; ને
કોની પાસેથી લેવો, કાંઈજ લાભ લેવાય નહિ ને મળે
પણ નહિ. માટે હે મોક્ષચ્છુ કેહેનાર પુરૂશે તો આત્મા
ચીનવાનું કહુછે તે આત્માનો આત્મા જે પરમાત્મા
છે તેને ચીનવાનું (જાણવાનું) કહુછે તે કેહેનારનો
કેહેવાનો હેતુ નહિ સમજતાં પોતાના દેહમાં દેહની સાથે
વહેપાર કરેછે તે આ ગરીબની પેઠે ખંડ રળવારૂપી
જ્ઞાન તથા ભજન કરવાનું ખુચ્છે છે. હવે આત્મા ચી
નવા વિશે કેહેનારનો એજ ભાવાર્થ છે કે આત્માનો
આત્મા જે પરમાત્મા તેને ચીનવો (જાણવો) આ રીતે
જે સમજે તે ભાવાર્થ સમજ્યો એમ જાણવું, ને આ
ભાર્થ તે જ્ઞાનનો હેતુ છે, ને તે જ્ઞાન મોક્ષનો હેતુ છે.

સર્વ બ્રહ્મનું નિરૂપણ.

રાગ ચંદ્રાવળા.

પેહેલ બહેલો પાયે પડું, પરમાત્મા પુરણુ બ્રહ્મ;
પ્રેરક પરબ્રહ્મને નમું, જેણે પાડી અગમની ગમ;
પછી નમું ઇશ્વરને આપ, જપું સર્વ ઇશોનો જપ;
વિવેકે ટાળું વિશ્વનો બહેમ, પંથ ઝાલ્યો જેને ફાવ્યો જેમ;
જે જે અલગ બ્રહ્મ. ૧

જેમ ફાવ્યો તેમ ઝાલીયો, જેમ આંધળે જોઈ હાથી;
જક ઝાલીને વઢી મુઆ, પણ તોલ ન કર્યો તેમાથી;
તોલ કર્યા વણ મુઆ વઢી, જેમ મુરખ કર મંજર ચઢી;
તે મંજરીને માની નાથ, વચન વિચાર્યું નહી દલ સાથ;
જે જે અલગ બ્રહ્મ. ૨

દ્રષ્ટાંત.

એક ડાહ્યાભાઈ ને એક ચકોર ભાઈ નામના બે ભાઈઓ હતા તેમને પરમેશ્વર જોવાની ઇચ્છા થવાથી એક મહાત્મા પુરૂષ પાસે જઈ ત્યાં અભીવંદન કરી કહ્યું હું માહારાજ અમને પરમેશ્વર બતાવો તો અમે તેનું શેવન કરીએ, એવાં વચન સાંભળી મહાત્મા બોલ્યા, જાઓ ભાઈ જે તમને જખડું ભાસે તેને પરમેશ્વર જાણી લેની શેવા કરજો. આપું મહાત્માનું વચન સાંભળી બંને ભાઈ ચેર જતા હતા એટલામાં એક ખીશકોલીને મારવા સાડું બે બી-

લાડીઓ તલપી, તે જોઈ પેલા બેઉ ભાઈ બીલાડીઓને ઝાલી ઘેર
લાવી પરમેશ્વરની તુલ્ય માની ખાનપાન વિગેરે ઘણી શેવા કરવા
માંડી. તે જોઈ ઘણાએક લોકોએ ખંને ભાઈને કહ્યું અલ્યા મુરખો
બીલાડી તો પરમેશ્વર હોય નહીં, તે સાંભળી ચકોરભાઈ વિચારમાં
પડ્યા ને ડાહ્યાભાઈ ઘણા ડાહ્યા તે શીખામણ દેનારા લોકોની
સાથે વઢવા લાગ્યા. એમ કરતાં એક દાહાડો ખંને બીલાડીઓને
મારવાને કુતરાં ધસ્યાં, એટલે ચકોરભાઈએ વિચાર કર્યો કે મહારા
મહાત્માના વચન પ્રમાણે તો જખરાને પરમેશ્વર માનવાનું કહ્યું છે
માટે આ બીલાડી કરતાં તો કુતરૂં જખરૂં છે માટે બીલાડી
પરમેશ્વર નહીં ને આ કુતરૂં પરમેશ્વર ખરૂં એમ જાણી બીલાડીને
કાહાડી મુકીને કુતરૂં ઘરમાં રાખી કુતરાની શેવા કરવા માંડી.
એવામાં એક વખત ચકોરભાઈની સ્ત્રીએ સ્વભાવીક કુતરાને લાત
મારી, તે જોઈ ચકોરભાઈએ જાણ્યું કે આ કુતરા કરતાં તો મહારા
સ્ત્રી જખરી છે માટે તેજ પરમેશ્વર એમ જાણી કુતરાને કાહાડી
મુક્યું ને પોતાની સ્ત્રીને પરમેશ્વર માનીને તેની શેવા કરવા માંડી
એવામાં એક દીવશ તે સ્ત્રીને હાથે ત્રત ઢળવાથી ને પોતાની મુઠ્ઠી
ચુકી જવાથી પોતે સ્ત્રીને લાત મારી, પછી વીચાર્યું કે ઓહો મહારા
સ્ત્રી કરતાં તો હું જખરો છું માટે હુંજ પરમેશ્વર છું એમ નીચે થયા
પછી પાછો વિચાર આવ્યો માહારા કરતાં તો રાજા જખરો છે કે તે
મને પણ મારી શકે એમ જાણી તે ચકોરભાઈએ રાજા પાસે જઈ
રાજાને કહ્યું કે તમે માહારાથી જખરાછો માટે તમે પરમેશ્વરછો તેથી
મને નીત્યાન તમારી શેવા કરવા દો કારણ કે મને મારા ગુરૂએ
એમ કહ્યું છે કે જે જખરૂં હોય તેને તું પરમેશ્વર માનજે. આવાં
ચકોર ભાઈના વચન સાંભળી રાજા બોલ્યો કે જો ભાઈ મહારાથી

તો જખરા પરમેશ્વર છે તેની તું શેવા કર અને તે પરમેશ્વર તેજ મહા-
ત્મા બતાવશે. એટલે રાજના કેહેવાથી તે ચક્રોભાઇ પેલા મહાત્મા
પાસે ગયા. ત્યાં જઈ પોતે જે જે રીતે અતુલ્ય કરતો આવેલો તે
હકીકત કહી ને કહું કે હું માહારાજ હવે મને પરમેશ્વર તમે બ-
તાવો. તે સાંભળી મહાત્માએ જાણ્યું કે હવે એને પરમેશ્વર આ
સર્વથી જુદા ને ઘણા સામર્થ્ય છે એવી સમજણ પડી. એ રીતે મહા-
ત્માએ વિચાર કરી કહું કે સાબાશ માહારા વચન પ્રમાણે તું યથાર્થ
સમજ્યો એમ કહી માહાત્માએ તેને પરમેશ્વર સખંધી જ્ઞાન કર્યું.
અને જે પેલા ડાહ્યાભાઇ તે તો બીલાડીનેજ પરમેશ્વર માની શેવા
કરે જાયછે. જો કોઇ એની બીલાડીની નીંદા કરે તો તેની સાથે
મ્હોટો ટટો કરે ને કોઇ શીખામણ દે તો એમ કહું કે અમે તો
ગુરૂના વચન ઉપર વિશ્વાસ રાખી આ બીલાડીને શેવીએ છીએ.
ને તે મહાત્મા જે મ્હોટા પુરૂષ છે તેમનાં વચનોને માન્ય કરીએ
છીએ. તમે અમારા આડીનમાં અમને શીખામણ રૂપી અમે જે મા-
નેલા પરમેશ્વર તેની નીંદા કરોછો તેથી તે અમારી સદ્ગતિ ભંગ કરવા
જેવું કરોછો માટે અમારે તમારી વાત પણ સાંભળવી યોગ્ય નથી.
ને તમે શીખામણના દેનારા કરતાં શું મહાત્મા પુરૂષ જેવા તેવાછે.
એમ કહી લોકોને તીરસ્કાર કરે. વળી તે બીલાડીને કુતરૂં મારવા
આવેતો તે કુતરાને ચક્રોભાઇ મારવા દોડે પણ ગુરૂના વચનનો તોલ કરે
નહી, કે ગુરૂએ તો જખરાને પરમેશ્વર માનવાનું કહ્યુંછે. માટે બી-
લાડા કરતાં તો કુતરૂં જખરૂં છે. એ તોલ નહી કરવાથી ને ગુરૂના
વચનોનો ભાવાર્થ નહી સમજવાથી ને ઘણાં કારણો બતાવી શી-
ખામણ દેનારા લોકોની શીખામણથી, પણ પોતે મ્હણ કરેલા શું-
મત નહી મુક્યો તેથી તેને સદાકાળ બીલાડું ને બીલાડું રહ્યું.

સિદ્ધાંત.

આ ડાહ્યાભાઈની પેઠે અજ્ઞાની વિદ્વાનો તથા અજ્ઞાની પ્રાણીયો, વેદ શાસ્ત્ર કે મ્હોટા પુરૂષોનાં વચનો નો તોલ કર્યાવિના એકલાં એક તરફી વચનને તથા એક ધર્મના મતને બાહ્યાજી રેહેછે તેને કોઈકાંળે મોક્ષદાતા જ્ઞાન થતું નથી. તેમ એક તરફી વચનને તથા એક મતને બાહ્યાજી રેહેનારાને કોઈ જ્ઞાની પુરૂષ પરોપકાર સમજી જ્ઞાન કરે ત્યારે તે ડાહ્યાભાઈ જેવાં જેવાં વચન બોલ્યા છે તેવાં વચન બોલીને વઢવા ધાયછે, અને જે વેદ શાસ્ત્રો કે મ્હોટા પુરૂષોના વચનોનો તોલ કરી ભાવાર્થ સમજે છે ને ચક્રાર ભાઈની પેઠે પાછળનું મુકી મુકી આગળ ચઢતા જાયછે તેને મોક્ષદાતા જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાયછે.

હવે, નીરૂપણ ચોલેછે તે વાંચ.

અદ્વૈત મત એવો ચાલીયો, છે વિશ્વ આ સધળું બ્રહ્મ;
બ્રહ્મવિના બીજું છે નહીં, એમ માની મટાડ્યો શ્રમ;
સ્ત્રમ ન લેવો પડે ભજવાનો, બાધ ન બેસે કાંઈ તજવાનો;
સૌ બ્રહ્મ તે બ્રમે બ્રહ્મ રમે, કરે કુડાં કૃત જેવાં ગમે;
જે જે અલગ બ્રહ્મ. ૩

ડીક ફાંચું અક્ષવાદીને, કરે નિતી અનિતી સર્વ;
સમજ્યા વણુ વિદ્યા ભણી, કરે વેદ શાસ્ત્રથી ગર્વ;
ગર્વ કરે વેદ વિદ્યાભણી, સાન ન સમજ્યા સખદો તણી;
અક્ષવાદી વદે સૌ અક્ષ ભાળ, નહી અક્ષજ્ઞાની એ અક્ષકોદાળ;
જે જે અસગ અક્ષ.

અક્ષ કોદાળો લૈ હાથમાં, અક્ષજ્ઞાનને ભાગે કુટી;
આપ અક્ષધું માનવે, અક્ષ ભજ્યાની મ્હેનત છુટી;
સર્વ અક્ષ જે વેદે કહ્યા, તેના કહ્યાના ભેદ ન લઘ્યા;
વેદે અક્ષછે સમજી કહ્યું, તે વાતનું કોઈ જ્ઞાન ન ગ્રહ્યું;
જે જે અસગ અક્ષ. ૫

સાનછે શાસ્ત્રને વેદની, જેવું શીખરનું દ્રશ્યન્ત;
વિદ્વાનોએ વાંચ્યું હશે, તોહો ભુલી ગયાછે બ્રાન્ત;
બ્રાન્ત ભુલી બેડા અક્ષ થઈ, અક્ષ હોતો મ્હારી વાતદોકહી;
અક્ષ હતા શું છોડ્યાં ધર ગામ, સૌ અક્ષ બોધ કરો શું કામ;
જે જે અસગ અક્ષ. ૬

વિશ્વ સહુ અક્ષછે નહી, ઝાલ્યો વાક્યનો મુખત વ્યર્થ;
વેદનું કેહેવું સત્યછે, તેનો ન સમજ્યા ભાવાર્થ;
વેદે કહ્યાછે સરવ અક્ષ, જુઓ તે વેણુની પાહુ ગમ;
સૌ આત્મા અક્ષનો બીંબ ભાશ, સકળ અક્ષ તે ગતી તપાશ;
જે જે અસગ અક્ષ. ૭

જેમ ભીક્ષુક જનમાગવા, કોઇ કંગાલને ઘેર જાય;
 રાજધીરાજ તેને કહે, શું ગરીબ વિશ્વનો રાય;
 દે ઉપમા કહી રાજધિરાજ, નિર્મળ નમંતાનો અવાજ;
 વેદે સ્તુતી નમંતાથી કરી, સર્વમાં બ્રહ્મછો વ્યાપક હરી;
 જે જે અલગ બ્રહ્મ. ૮

સકળ વિશ્વમાં બ્રહ્મછો, અન્ય વસ્તુ નથી કોઇ સત્ત્વ;
 વેદનું કેહેવું એમછે, બ્રહ્મ વિનાનું સહુ ગત;
 માયાના સ્વરૂપ ગત તપાસ, અખંડ બ્રહ્મ તે છે અવિનાશ;
 નહી સત્ય બીજું તેથી નવ્ય કહ્યું, એકલું બ્રહ્મ તે સત્યજલથું;
 જે જે અલગ બ્રહ્મ. ૯

તે બ્રહ્મની ગતી વિંશ્વમાં, એના વિના ન ઠાલો ઠામ;
 બ્રહ્મની ગતી બ્રહ્મછે, જેમ પીન્મળે પુષ્પનું નામ;
 જેમ ગુલાબનું પુષ્પજ હોય, પણ દીઠે વાસના લે કોય;
 વાસનાથી અન્યને દેજવાખ, જો આટલામાં બધેછે ગુલાખ;
 જે જે અલક બ્રહ્મ. ૧૦

જો બધે ગુલાખ મધમધે, પણ ગુલાખ નહી સૌ ઠામ;
 ગંધે ગુલાખ બોલાય છે, એવું સરવ બ્રહ્મનું નામ;
 બ્રહ્મની ગતી તેથી બ્રહ્મ કહે, વ્યાપક બ્રહ્મ તેથી બ્રહ્મ લહે;
 આટલું કહે ન ભાગે ભ્રાંત, તો આપુ બીજું દ્રષ્ટાંત;
 જે જે અલગ બ્રહ્મ. ૧૧

શહસ્ર કુંડાં જોમ જળ તણાં, તેમાં ચંદ્રનો ખીંખાભાસ;
પછી પુછો કે ત્રાહીતને, કહીએ કે કુંડાં તપાશ;
જો આ કુંડાંમાં શું છે ભધ, હોય કુંડામાં તે મુને દે કહી;
જોનાર જોશે સૌમાં ધરી, જોઈને કેહેશે સર્વમાં શરી;
જે જે અત્રગ બ્રહ્મ. ૧૨

એમ કેહેનારો કહી શકે, પણ શરીછે ખીંખથી બુદ્ધો;
ખીંખાભાસે શરી કહ્યો, એમ કહ્યો બ્રહ્મ સમુદો,
સર્વ ખલ્વીદં બ્રહ્મ કહ્યો, વાયુ ગતિને કહે વાયુ વહ્યો,
વેદે કહ્યું છે એવે વિચાર, સૌમાં બ્રહ્મ પણ ખીંખાકાર,
જે જે અત્રગ બ્રહ્મ. ૧૩

એમ સર્વ બ્રહ્મ જાણવો, બ્રહ્મ વાદી તું નહી, બ્રહ્મ,
બ્રહ્મ નહી બ્રહ્મ તુલ્ય છે, સમજ લેજો સત્ય ગમ;
બ્રહ્મ નહીને બ્રહ્મની તુલ્ય, ભજન કરતાં ન ખા ભુલ્ય;
સૌ પ્રાણી બ્રહ્મનો ખીંખા ભાસ, બ્રહ્મ થવા ભજલ્યો અવિનાશ;
જે જે અત્રગ બ્રહ્મ. ૧૪

સ્થુળ સુક્ષ્મ બેઉ દેહથી, તારી વાસના તુટી જાય;
માયાં અપેક્ષા રે' નહી, ત્યારે તો બ્રહ્મ રૂપ થાય;
તદાકાર તું થાય તેવાર, નહી ફરી મત્યુ અવતાર;
સાયુજ્ય મુક્તી મોક્ષ છે સહી, અન્ય મુક્તી પણ મોક્ષજ નહી;
જે જે અત્રગ બ્રહ્મ. ૧૫

સા લોક્યને, સામીપછે, વળી સારૂપ્ય મુક્તી ત્રીજી;
 તે ત્રણથી લથડી પડે, માટે સાયુજ્ય તુલ્ય નહી બીજી;
 સાયુજ્ય મુક્તી બ્રહ્મને લજ્યે, જ્ઞાન થકી ભજીને જો મજે;
 જ્ઞાન ગ્રહી ભજીજો બ્રહ્મ, સાક્ષાત સ્વરૂપની પડે ગમ;
 જે જે અલગ બ્રહ્મ. ૧૬

માટે ભજો ભાઈ બ્રહ્મને, તજો આપ બ્રહ્મનો. મત; -
 દેહો રૂપી કુંડુ ભાગવે, પ્રતિબીંબ થવાનું સત્ય;
 પ્રતીબીંબ ટળી સત્ય થાય, જેમ શશીબીંબ શશીમા જાય;
 તેમ આત્મા પરમાત્મા હશે, લક્ષ ચોરાશીથી મુક્તજયશે;
 જે જે અલગ બ્રહ્મ. ૧૭

આપો આપ બ્રહ્મ માંનીલે, પણ બ્રહ્મ કદી નવ હોય;
 માને આપો આપ રાજ્યો, તેણે રાજ કહે નહી કોય;
 હું ધનવાન માને મન માંય, તેથી ધન રળવાનું જાય;
 રળવા રૂપી બ્રહ્મ સ્તવન, વદે વહ્નભ જો વિવેકી જન;
 જે જે અલગ બ્રહ્મ. ૧૮. ———

જો ભાઈ આ બ્રહ્મવાદી એટલે બ્રહ્મનો વાદ લે-
 નારા. બ્રહ્મનો વાદ લેનારા એટલે અમે પણ બ્રહ્મ છીએ
 એમ પોતે બ્રહ્મની પદવી વાળા થનારા. તે વાતે

સર્વસ્થાલિદંબ્રહ્મ આ શ્રુતીથી સર્વ જગત બ્રહ્મ ઠરા
 વે છે. પણ,

સર્વેશ્વલિવદંબ્રહ્મ નેહનાનાસ્તિકીંચન.

આ શ્રુતીનો ભાવાર્થ એવો છે કે સર્વ જગતમાં બ્રહ્મ છે, એટલે જેમ સર્વજગતમાં સૂર્ય છે તેમ બ્રહ્મ છે. એટલે સૂર્ય અળગો છે ને સૂર્યની ગતી સર્વ જગતમાં છે તેથી સર્વજગતમાં સૂર્ય છે એમ કહેવાય છે તેમ બ્રહ્મની જ્ઞાનગતી સર્વ જગતમાં છે તેથી સર્વ જગતમાં બ્રહ્મ છે એમ કહ્યું છે, પણ સૂર્ય સ્વરૂપે જેમ જગતથી અળગો છે તેમ બ્રહ્મ પણ જગતથી અળગો છે. વળી નેહ નાનાસ્તી કીંચન એટલે બ્રહ્મના જેવું બીજું સકળ વીશ્વમાં વ્યાપીને રહે તેવું કાંઇજ નથી.

કદી કોઇ એમ કહેશે કે, સર્વેશ્વલિવદંબ્રહ્મ આ શ્રુતી નો અર્થ સર્વજગતમાં બ્રહ્મ છે એમ નથી; ને સર્વ જગત બ્રહ્મ છે એમ થાય છે. વાર એમ અર્થ છે તોપણ તેનો ભાવાર્થ એવો છે કે જેમ કુડાંઓમાં ચંદ્રનું પ્રતીબીંબ પડવાથી બાળકને પુછીએ કે આ બધાં કુડાંમાં શું છે? તો તે બાળક એમજ કહેશે કે સર્વ ચંદ્ર છે. પણ જો તે સર્વ ચંદ્ર નથી; તેમછતાં અજ્ઞાનતાથી ચંદ્ર છે એમ કહે છે. એજ રીતે જે અદ્વૈતવાદી સર્વ જગત બ્રહ્મ છે એમ કહે છે. તે નાહાનાં બાળની પેઠે અજ્ઞાનતાથીજ કહે

છે. જેમ કુડાંનાં પ્રતીબીંબને બાળક ચંદ્ર કેહેછે પણ તે પ્રતીબીંબ ચંદ્ર નથી ને ચંદ્રછે એમ કેહેછે તે મ તે પણ કેહેછે. અને ચંદ્ર તો પ્રતીબીંબથી ભુદોળ છે. વળી એકલું બ્રહ્મ છે; તો આ સર્વ જગત બ્રહ્મ છે એમ કેમ કહું. જો જગત નથી ને એકલું બ્રહ્મ છે તો જગત નામ કેમ ધરાયું.

વળી ઇકોહંબહુસ્યાઃ આ શ્રુતીનો અર્થ અદ્વૈત વાદી એવો કરેછે કે એક રૂપેછું તે બહુ રૂપે થાઉ. એમ બ્રહ્મે ઇચ્છા કરીને પોતે એક રૂપે હતા તે બહુ રૂપે થયા છે. પણ આ શ્રુતીનો ભાવાર્થ એવો છે કે જે સગુણ બ્રહ્મ જે ચીત્રને વિશે બીજી સ્વરૂપ છે તે વિશ્વ બીજ, જે વિશ્વેશ્વર તેમણે આ શ્રુતી પ્રમાણે ઇચ્છા કરી, કેમકે; એક રૂપે વિશ્વને લેઈને હતા તે વેળા વિશ્વ હતું તેવું થવાની ઇચ્છા થવાથી આ શ્રુતી ઉત્તર થયો તેણે કરી બહુરૂપ જે વિશ્વ તે થયું.

વળી, અહંબ્રહ્માસ્મી આ શ્રુતીનો અર્થ કરી અદ્વૈત વાદી પોતેજ બ્રહ્મ થાયછે. પણ આ શ્રુતીનો ભાવાર્થ એવો છે કે, જે સગુણ બ્રહ્મ, વિશ્વબીજ, વિશ્વેશ્વર, જે વેદ નારાયણ જે સમે પ્રગટ થયા તે વેળા તેમની નાભી કમળથી બ્રહ્મા પ્રગટ્યા તે વેળા તે બ્રહ્માયે વેદ નારાય-

ણનું સ્વરૂપ દીઠું તેથી તે ઘણા ભ્રમીત થઈ વિચારમાં પડ્યા, કે આ સ્વરૂપ કોણ; એમ જ્ઞાને શંકાય થવાથી વેદ નારાયણે અહંબ્રહ્માસ્મી એટલે હું જ્ઞાત્રું એમ કહી પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાને જ્ઞાન કર્યું છે.

હવે હે મોક્ષના ઇચ્છનારા જે ભાઈ જે વેદ નારાયણે હું જ્ઞાત્રું એમ કહ્યું તેતો પોતે જ્ઞાત્રું માટે જ્ઞાત્રું એમ કહ્યું ને તે પોતે પરજ્ઞા છે માટે તેમને તો હું જ્ઞાત્રું કહેવાનો અધીકાર છે માટે તેતો કહે. પણ જે બીજા પ્રાણી અહંજ્ઞાસ્મી કહેછે તે પાપના અધીકારી થાય છે. કેમકે તે પ્રાણી પરજ્ઞા નથી. શાથી કે તે પરજ્ઞા હોય તો તેમનાં પરજ્ઞાની સાથે લક્ષણ મળવાં જોઈએ. ને મળતાં નથી માટે તે પરજ્ઞા નથી ને અહંજ્ઞાસ્મી કહેવું તે કેવું થાયછે. જેમકે કોઈ પીતા પુત્રને એમ કહે કે હું તારો પીતાછું; એટલે પુત્ર પીતાનું કહેલું પીતાના સામુ એમ કહેકે હું તારો પીતાછું. આ રીતે કહેનારો પુત્ર ઘણા પાપનો અધીકારી થાય છે. કેમકે પીતાજીને તો હું તારો પીતાછું એમ કહેવાનો અધીકાર છે, પણ પુત્રને કહેવાનો અધીકાર નથી. તેમ છતાં કહેછે માટે તે પાપનો અધીકારી થાય છે. એ રીતે અહંજ્ઞાસ્મી કહેનારા પાપના અધીકારી છે. અને થાયછે.

વળી અહંબ્રહ્માસ્મી કહી પોતે બ્રહ્મ થનારાને આગળ ઉપર મોઢું સંતાડવું પડશે. જેમકે અણુસમન્નુ છોકરાં જ્યારે રમેછે ત્યારે એક છોકરો જુઠેજુઠો મેહે-તાજ થાયછે ને બીજાં છોકરાં ને નિશાળીઆ કરી, એમ કહેછે કે હું મેહેતાજછું એટલામાં ખરા મેહે-તાજને દેખેછે તો તરત નાશીને ઘરમાં જતા રહી મોઢું સંતાડવું પડેછે. તેમ જે પ્રાણી પોતે બ્રહ્મછું એમ કહેછે તેને ખરા બ્રહ્મની આગળથી મોઢું સંતાડી નાશી જવું પડશેજ. માટે મોક્ષના ઇચ્છનારાએ હું બ્રહ્મછું એમ કદી કહેવું કે માનવું યોગ્ય નથી.

વળી અદ્વૈતવાદી એમ તો કબુલ કરેછે કે અહં બ્રહ્માસ્મી એ વેદનું વચન છે એટલે વેદે કહેલું છે. તો તે વેદે કહ્યું છે તે વેદ તો બ્રહ્મ રૂપ છે તેથી તે તો કહેજ પણ તેવું કહેવાનો અધિકાર બીજનો નથી. વળી ઉઘાડુ સમજાયછે કે અહં બ્રહ્માસ્મી વેદે કહ્યું છે. તેમ છતાં પોતે લેઇ પડેછે તેજ પાપનું મુળ છે.

વળી, તત્ત્વમસી એટલે તે તું છું. આ શ્રુતિનો ભા-વાર્થ એવો છે કે, વેદનારાયણ જે પરબ્રહ્મ તેમણે અહં બ્રહ્માસ્મી કહી બ્રહ્માને પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કર્યું તે

પછી તત્ત્વમશી કહ્યું કે તું પણ તેવો છું. એટલે તું પણ મહારા જેવો છું પણ હું છું તેજ તુછું એમ કહ્યું નથી. જો એમ કેહેવાનો હેતુ એમનો હોય તો પોતે જાણે છે કે હું પ્રભુ છું ને તે પણ પ્રભુ છે, તો પછી પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન પ્રજ્ઞાને કર્યું તે કરવું પડત નહીં. કેમકે તે પણ પ્રભુ હોય તો પછી હું પ્રભુ એમ કેહેવું પડત નહીં કારણ કે તે પણ પોતાની મેળેજ જાણત કે હું પણ પ્રભુ છું. આ ઉપરથી તત્ત્વમશી વાક્યનો ભાવાર્થ એ છે કે તેવો તું છું. જેમ કે ચંદ્રને ચંદ્રનું પ્રતીબીંબ તે પ્રતીબીંબ ચંદ્ર જેવું પણ ચંદ્ર નહીં, તેમ તે પ્રજ્ઞા પ્રભુ જેવા પણ પ્રભુ નહીં.

વળી, ઈકોબ્રહ્મદીતિયોનાસ્તી એટલે એક પ્રજ્ઞા વિના બીજું નાશવાન છે. આ શ્રુતીનો ભાવાર્થ એવો છે કે એક પ્રજ્ઞા સત્ય ને બીજું નાશવાન, જો બીજું કંઈ તે બીજું માયાના જગતને કહ્યું, ને તે જગતને નાશવાન કહ્યું. હવે જો બીજું હોત નહીં તો બીજું નાશવાન કહેતજ નહીં. માટે જગત, પ્રજ્ઞા શીવાય બીજું છે માટે આ જગતના જીવ પ્રજ્ઞા વિના બીજા છે. એમ સિદ્ધ થયું. માટે અહં પ્રજ્ઞાસ્મી કેહેનારા બીજા છે ને પોતે પ્રજ્ઞા થાય છે એ અવધીત છે.

વળી બ્રહ્મને અદ્વૈત કહેછે તેનો એવો ભાવાર્થ છે કે અ, કહેતાં નહીં ને દ્વૈત, કહેતાં બે, અને બ્રહ્મ કહેતાં પરમેશ્વર, એટલે બે પરમેશ્વર નહીં જે મુળ પુરુષ પરમાત્મા છે તેવો બીજો નથી, એકજ છે. આ હેતુથી અદ્વૈત બ્રહ્મ કહેછે. આ રીતે ઉઘાડા ભાવાર્થ શ્રુતિઓના છે તેમ છતાં ભાવાર્થ સમજતા નથી એજ છતી વિઘ્નાએ અજ્ઞાન છે. અને વેદશાસ્ત્રો તથા મ્હોટા પુરુષોનાં વચનોનો ભાવાર્થ સમજવો તેજ જ્ઞાન છે. ને તેજ જ્ઞાન મોક્ષનો હેતુ છે. વળી જેને બ્રહ્મનું જ્ઞાન (અણપણું) હોય તેને બ્રહ્મજ્ઞાની કહેવાય. પણ આ મતવાળાને તો બ્રહ્મનું જ્ઞાન નથી. માટે પોતે બ્રહ્મ થાય છે.

વળી કોઈ પ્રાણી આંધળો, કાને બેહેરો, ને તેની ત્વચા બુઠી પડી ગયેલી હોય તેના જાણવામાં કાંઈ બીજું છે એમ આવતું નથી. કેમકે કાંતો નેત્રના જોવાથી કે કાનના સાંભળવાથી કે ત્વચાને સ્પર્શ થવાથી કે અનુમાનીક જ્ઞાનથી સહુ પ્રાણી બીજને જાણે છે. ને બીજને ન જાણી શકે ત્યારે જાણવું કે તે આંધળો છે, બેહેરો છે, અને ત્વચા તેની બુઠી પડેલી છે તેમ તેનાથી અનુમાન પણ થતો નથી માટે અજ્ઞાની છે. કેમકે તરછટ એમ હુઆ વિના પોતાનો કોઈ પ્રકારનો

કેઇ માલેક છે એમ ભાસ્યા વિના રહેજ નહી. આ થોડામાં ઘણું સમજવા યોગ્ય છે.

વળી આગળ ઉપર પ્રેરકની પ્રેરણા હશે ને આ યુશ બળ હશે તો આમત ખંડણ વીશે એક ગ્રન્થ થશે. માટે જો 'ભાઈ મોક્ષના ઇચ્છનારાએ પોતાથી બુદ્ધા પરમેશ્વર જાણી તેની ઉપાસના કરવી તે કરવાથી તે પદની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ રીતે જે સમજાય તેનું નામ જ્ઞાન છે ને તે જ્ઞાન મોક્ષનો હેતુ છે. હવે.

વિશ્વ ઉત્પત્તીનું નીરૂપણ.

રાગ ચંદ્રાવળા.

પ્રથમ તો અવિનાશને, નમી નમીને લાગું પાય;
અખંડ આણંદને નમું, જેના ચાર વેદ ગુણ ગાય;
તે ગુણ ગાયા શાસ્ત્રજ ખટે, શ્રુતિ સમૃતિ તેહને રટે;
ઉપનીશદ પુરાણ અઢાર, તે સહુમાં એક તત્ત્વ સાર;
જેજે ચૈતન્ય બ્રહ્મ. ૧

પય દધી તત્ત્વ ગ્રંથ છે, રહ્યું ગુપ્ત તેવું વેદમાંય;
તે જગતમાં દરસાવવા, કરી હું દાસને પ્રેરણાય;
તે પ્રેરણા કરી પરીબ્રહ્મ, પાડી તફાવત તણી ગમ;

સોત્રણ દસ પંદરનો ભાવ, લેવાને પચીસનો લ્હાવ;
જે જે ચૈતન્ય પ્રભ. ૨

ઉંચું નિચું સોત્રણછે, કરતો નથી નીંદાય;
યથાર્થ વાત જણાવતાં, કરે નીંદા તે નર્ક પળાય;
મારખાશે યમના હાથનો, થશે વહેરી તે મુળ નાથનો;
ન્યાય નિતીથી જોશે જેહ, નિરશંકાય થાશે જીવ તેહ;
જે જે ચૈતન્ય પ્રભ. ૩

ભાવાર્થે સઉ મત સત્યછે, નથી થતો કે પંથનો નાશ;
સાચા જુઠા થાયે નહિ, સહુ રાખો દઢ વિશ્વાસ;
વિશ્વાસ રાખીને શ્રવણ કરો, હાથ હિરો આઠ્યોછે ખરો;
નહિ ચિત દોતો જંચ ખોવાઈ, પુંડળથી પસ્તાશે ભાઈ;
જે જે ચૈતન્ય પ્રભ. ૪

સર્વ મતાન્ત વેદાન્તથી, મુળ આધાર સાથે કીધા;
લખ્યું વાંચી અર્થ જણીયા, પણ ભાવાર્થ જણ્યા સિધા;
ભાવાર્થ સીધા સમજ્યા નહિ, વ્યાક્રણ કોશે રહ્યા વાક્યમહિ;
પણ વેદ વાક્યનો ભાવાર્થ જ્ઞાન, શિખર દ્રષ્ટાન્ત લેજોધ્યન;
જે જે ચૈતન્ય પ્રભ. ૫

એ દ્રષ્ટાન્તથી જણજો, વેદ વાક્યનો જુદો ભાવ;
વિશ્વ ખન્યું કેઈ પેરથી, છે સાંભળવાનો દાવ;
કેણ ઉંચું નિચું ઉત્પતિ, સમજશે સઘળું સુમતિ;

ચાર મતાન્તની જે શંકાય, કરી નિરૂપણ આ પદમાંય;
જે જે ચૈતન્ય પ્રભ. ૬

બુઝો ભાઈ શંકા કરી, કર્તા અકર્તા વિશે;
પછી શંકા કરી મતમહિ, કર્યું ઇચ્છાથી જગધિશે;
એક મત ત્રૈણ અનાદી ગણે, જીવ ઇશ્વર માયાને ભણે;
તે સહુ શંકાતી વઢવાઢ, જ્યાંને ત્યાં મચી રહી રાઢ;
જે જે ચૈતન્ય પ્રભ. ૭

તે રાઢ વિશ્વની ભાગવા, કંઈ સંક્ષેપે વર્ણન;
પ્રલય ઉત્પત્તિ કહું, ત્યારે સમજશે સહુ જન;
પ્રલય કહું ચિત્ત દેજો માંય ખટ પ્રકારનો પ્રલય થાય;
નિત્ય નિમિત્ત એ બે પ્રલે, મ્હા નિમિત્ત પણ તેને મળે;
જે જે ચૈતન્ય પ્રભ. ૮

ત્રીભુજે પૃથિવ પ્રલે, જય સ્વર્ગે અત્યુ પાતાળ;
મ્હા પ્રલય થાય એટલે, જય ચંદ્રલોક વિશાળ;
શિવ શક્તિ વિષ્ણુ પણ નાશ, સગુણ પ્રભમાં થાય સમાસ;
સઘણ સગુણમાં લય થાય, કાળે કરી પછી સગુણ જય;
જે જે ચૈતન્ય પ્રભ. ૯

સગુણ પ્રભ લય થાય તે, અત્યંતિક પ્રલય હોય;
પ્રલયની પેરો કહું શંકાય ધરે નહિ કોય;
નિત્ય પ્રલય કોને કેહેવાય, શુશ્રૂષી ઉદભુત જીવને થાય;

૨૮૦ વિશ્વની ઉત્પત્તીનું નીરપણ.

આયુષ દ્રોષે એટલે, કેહેવાયછે તે નિમીત પ્રલે;

જે જે ચૈતન્ય પ્રલ. ૧૦

મહા નિમીત પ્રલે કહું, તેનો સાંભળી લેજો સાર;

સત્યને ત્રેતા યુગછે, દ્વાપર કળી તે ચાર;

તે યુગના આયુશ કહું, સત્ય યુગ કરેા આયુશ બહુ;

સત્તર લાખ અઠાવિ હજાર, એટલાં વર્ષ રહે.સત્ય સાર;

જે જે ચૈતન્ય પ્રલ. ૧૧

તેથી ત્રેતા યુગ ઉતરે, બાર લાખ છનું હજાર;

એ આયુષ ત્રેતા તણેા, પછી દ્વાપરનો સંસાર;

આઠ લાખ ચોવિસ હજાર, ભોગવે રાજ્ય તણેા કારભાર

તેનો વારો ઉતરે વંળી, એટલે બેસેછે યુગ કળી;

જે જે ચૈતન્ય પ્રલ. ૧૨

તે રાજ્ય ભોગવે આપનું, ચાર લાખ બત્રીસ હજાર;

તેવા ચારે જુગ જાયછે, તેને એક ચોકડી ધાર;

તેવી હજાર ચોકડી જાય, પ્રજાનો દીન પુરો થાય;

દીન પુરો થઈ નીશા પડે, સૌ પ્રાણીને ધારણ ચડે;

જે જે ચૈતન્ય પ્રલ. ૧૩

પૃથ્વીના પ્રાણી સહુ, પડ્યા રહે થઈ અધાર;

પ્રજાની વિતે રૂજની, તવ પ્રજા જાગે તે ઠોર;

જાગી જીવોને ઉદ્ધરુત કરે, ત્રી લોક એમ જીવેને મરે;

. તે એક દીન બ્રહ્માનો પ્રમાણુ, તે મ્હાનીમીત પ્રલય જણુ;

જે જે ચૈતન્ય બ્રહ્મ. ૧૪

ત્રણસેં સાઠ તેવા તેવા, બ્રહ્માના દિવસ જાય;

એક વરસ તેને ગણે, તેવાં તેવાં વરસ સો થાય;

તે સો વર્ષેં બ્રહ્માનો લય, સ્વર્ગ અત્યું પાતાળનો ક્ષય;

તેને પૃથ્વી પ્રલય કહે, ત્રીલોક સૌ અનુદ્ભુત રહે;

જે જે ચૈતન્ય બ્રહ્મ. ૧૫

બ્રહ્માનાં સો થાય એટલે, લય પામેછે બ્રહ્માય;

બ્રહ્માજનાં સો થયે, પુરૂષોત્તમ નો પોહાર થાય;

તેવા આઠ પોહારે એક દન, વિષ્ણુતણે ગણુજો સૌ જન;

તેવા દિવસ ત્રણસેં સાઠ, તે એક વર્ષ ગણે પુરપાટ;

જે જે ચૈતન્ય બ્રહ્મ. ૧૬

તેવાં સો વર્ષ વિષ્ણુ તણાં, વહીને પુરાં થઈ જાય;

વિષ્ણુ પામે લય એટલે, શીવજની ધરી એક થાય;

તે સાઠ ધડીનું શીવ દીન માન; ત્રણસેં સાઠે વરસ જણુ;

તેવાં શીવજનાં સત પળે, લય પામે શીવજ એટલે;

જે જે ચૈતન્ય બ્રહ્મ. ૧૭

વરસ સો જાય શીવનાં, ત્યારે શક્તીની પળ એક;

તેવી સાઠ પળે ગણે, શક્તીની ધરી વિવેક;

તેવી સાઠ ધડીએ દીશ, તેને હીસાએ માસ ગણીશ;

તેવા દ્વાદસ માસે વર્ષ, તેવાં સો વર્ષે પુરણ હર્ષ;

જે જે ચૈતન્ય પ્રભ. ૧૮

હર્ષ પુરો પડે શક્તીનો, એટલે લય પામે એહ;

તેની સાથે સહુ શ્રષ્ટીનો, લય થાયછે નહીં સંદેહ;

તે સહુ સગુણમાં સમાય, તેને મ્હાપલય કેહેવાય;

સક્તીનાં સો વરસ જાય, સગુણની એક વિપળ થાય;

જે જે ચૈતન્ય પ્રભ. ૧૯

સાઠ વિપળ જાય એટલે, એક મીનીટ ગણો વિવેક;

સાઠ મીનીટ કલાક છે, ચોવી કલાકે દીવશ એક;

તેવા ત્રણસેને સાઠ દન, વરસ એક તેવાં સો પાવન;

તે સો વર્ષે સગુણ જાય, તે આત્યંતિક પ્રલે કેવાય;

જે જે ચૈતન્ય પ્રભ. ૨૦

આ રીતે લય થાયછે, આપી યુગતણી ગણનાય;

વળી બે મત જુદુ ગણે, તે પણ ગણના કેહેવાય;

કોઈ ગણના જુદી ગણે, ગણીને પણ પ્રલય ભણે;

આ શક્તી કલ્પનો લય પ્રકાર, સમજજો મુદ્દાનો સાર;

જે જે ચૈતન્ય પ્રભ. ૨૧

જાય સસણ મુળ પ્રભમાં, રહે પ્રભ રૂપે થઈ તેહ;

આપુ દ્રષ્ટાન્ત આપણું, ટળી જાય સહુ સંદેહ;

સંશય ટાળવા સમજવું સહી, જેમ નિંદ્રા સરવેમાં રહી;

નીંદ્રા જાએ નહીં ખોળીઆ બહાર, જગત રૂપ થઈ રહેસાર;

જે જે ચૈતન્ય પ્રભ. ૨૨

તે વેળા નિંદ્રા કહે નહીં, જગત રૂપને કાઢ જન;

તેમ માયા સગુણ જે, થઈ જ્ઞાન રૂપે તે દન;

માયા સગુણ જગત થઈ, મુળ રૂપમાં મુળ રૂપે રહી;

જેમ જગતે જગત નીંદ્રાય, તેમ રહી માયા પ્રભમાંય;

જે જે ચૈતન્ય પ્રભ. ૨૩

માયા રૂપે માયા રહે, ત્યારે તો દ્વૈત ગણાય;

પણ પ્રભ રૂપે થઈ રહી, માટે દ્વૈત ન કેવાય;

માયાને રૂપે માયા નહીં, માટે અદ્વૈત કહેજો અહીં;

પેહેલું અદ્વૈત હતું જે કહે, વિશ્વ ગયા પછી અદ્વૈત રહે;

જે જે ચૈતન્ય પ્રભ. ૨૪

તે વેળા અદ્વૈત સંભવે, વળી દ્વૈત ગણો તો ગણાય;

મુળ માયા અક્ષરછે, અને અક્ષરાતીત બે થાય;

માયાને માયા તિત બેઉ, દ્વૈત પદો પણ માની લેઉ;

માયા તે જાણો અજ્ઞાન, માયાતિત તે જ્ઞાન પ્રમાણ;

જે જે ચૈતન્ય પ્રભ. ૨૫

અજ્ઞાન જ્ઞાન રૂપે બને, એતો અનાદીનો રેંટ;

હવે ઉત્પત્તિ વિશ્વની, ઉકેલુ વિદ્યાએલો વેંટ;

વેંટ ઉકેલુ વિશ્વજ તણો, સમજવાનો દુર્લભ ઘણો;

૨૮૪ વિશ્વની ઉત્પત્તિનું નીરૂપણ.

પ્રભ રૂપે રહી માયા ખરી, આપ રૂપે થઇ કાળે કરી;
જે જે ચૈતન્ય પ્રભ. ૨૬

માયા બીજછે વિશ્વનું, જેમ વડ તણું બીજ હોય;
વડ વ્રક્ષ ઉગી નિકળે, એને કરનારૂં નહિ કોય;
ન ધાર્યે નીદ્રા થાય તેમ થઇ, અજ્ઞાન માયા બુદ્ધી પડી જઇ;
મુળ રૂપમાંથી ગતિમાં ગયું, અજ્ઞાનને જ્ઞાન ભેળું થયું;
જે જે ચૈતન્ય પ્રભ. ૨૭

જેમ જળ કુંડુ ભાગી ગયે, પ્રતિબીંબ રવિમાં જાય;
કુંડુને જળ બનવા થકી, પાછું પ્રતિબીંબ બંધાય;
માયા કુંડુ ત્રીગુણ જળ જણ, થાય ભાણુબીંબ તેમાં પ્રમાણ;
તેમ પ્રભની ગતિમાં સ્વરૂપ, થયા માયાના સગુણ ભુપ;
જે જે ચૈતન્ય પ્રભ. ૨૮

ત્રીગુણી માયા જેહછે, તેહ અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ;
તેમાં જ્ઞાન ગતીતણું, થયું પ્રતિબીંબ અનુપ;
જ્ઞાન ગતિથી જ્ઞાની થયું, સગુણ સ્વરૂપ તેને કહ્યું;
થાય તેનું આપુ દ્રષ્ટાન્ત, ત્યારે તે લાગે સત્ય સિદ્ધાન્ત;
જે જે ચૈતન્ય પ્રભ. ૨૯

જેા જેમ ચમક પહાણથી, લોહ સોય સજીવન થાય;
ઉંચી નિચી આડી કુદે, તેહ ચમકની સત્તાય;

•ચમક સત્તાએ ચાલે તેહ, સોય જેવી માયા જડ જેહ;
તે બ્રહ્મ સત્તાએ સજીવન, થાય તેમાં નહિ સંશય મન;
જે જે ચૈતન્ય બ્રહ્મ. ૩૦

વળી જો જગત હોઈએ, તેમાં નીંદ્રા ઉદે થાય;
પહેલાં બે ભેળાં થતાં, બેઉની સંધી ગણાય;
જગત નીંદ્રાની સંધી થાય, સ્વપ્ન અવસ્થા તે કેવાય;
જગત નીંદ્રાથી જુદો વેશ, બેમાં એકે આખું નહીં લેશ;
જે જે ચૈતન્ય બ્રહ્મ. ૩૧

જગત જો આખું હોયતો, મીઠ્યા સ્વપ્નનું નવ થાય;
નીંદ્રા આખી હોયતો, સ્વપ્નનાનું નવ દેખાય;
સ્વપ્નનનું કાંઈ ન દેખાય, દેખાયતો નીંદ્રા ન કેવાય;
જગીને સ્વપ્નની કરે વાત, તો અહિં જગત સાક્ષાત;
જે જે ચૈતન્ય બ્રહ્મ. ૩૨

જગત કે નીંદ્રા નહીં, તેહ સ્વપ્ન વદો વિશાળ;
નહીં દિવસ કે રાત્રી, તેને કેહેવાય સંધ્યાકાળ,
ઘોડો નહીંને ઘોડા જેવું, ગર્ધવ નહિ ને ગર્ધવ તેવું;
ત્યારે તે અચ્ચર થયું ભાઈ, તોલ કરી લેજો મનમાંઈ;
જે જે ચૈતન્ય બ્રહ્મ. ૩૩

તેમ અજ્ઞાન હ્યું નહિ, તેમ જ્ઞાન હ્યું નહિ સુધ;
બે ભળવે ત્રીજું થયું, નિસ્થે કરી લેજો બુધ;

બુદ્ધીથી નિશ્ચે કરજો સહુ, બે મળી થયું તે સગુણ કહુ;
સગુણી માયામાં બ્રહ્મનો ભાસ, પ્રકર્તિ પુરૂષ નામ તપાશ;
જે જે ચૈતન્ય બ્રહ્મ. ૩૪.

ગયા કલ્પમાં જીવનાં, છેવટ હતું જે કર્મ;
તેના કર્યો ફળ આપવા, થયો સગુણ દેહ સુધર્મ;
તે સગુણનો ઇચ્છા થઇ, ગએલા કલ્પની શ્રુષ્ટિની મંહી;
ઇચ્છા થતામાં હતું તે થયું, વિશ્વ હતું એમ ખની ગયું;
જે જે ચૈતન્ય બ્રહ્મ. ૩૫

બુઓ કોઇએ કર્યું નહી, કરતા કર્યો નહિ એમ;
કેહુંશો ઇચ્છા કરી-તો થયું, એમ ઇચ્છા કર્યાનો બહેમ;
ઇચ્છા કર્યે થાય તો નવું કરે, તો ખરા કરતા ને ચો દોશ કરે;
હતું તે ઇચ્છાએ ભાશ્યું સહિ, નહી કરતાને ઇચ્છાથી એનહી
જે જે ચૈતન્ય બ્રહ્મ. ૩૬

જેમ આપણા સ્વપ્નમાં, દીકું હોય તે દેખાય;
કે કાને હોય સાંભળ્યું, તો સ્વપ્નને ભાસ્ય થાય;
તો વિશ્વ તેનું દીઠેલું હતું, એનું અજાણ્યું કાંઈ નતું;
દીઠેલું તેવું ભાસ્યું સહી, કર્તા કે ઇચ્છાનો દોશ કો' કઇ;
જે જે ચૈતન્ય બ્રહ્મ. ૩૭

ન થયું ઇચ્છા થકી, અને થયું એમ કેવાય;

ધમ્મ્યા કરી કરતા ડર્યા, તેથી કરતા પણ ગણાય;
કરતા અકર્તા બેઉ ડર્યા, ધમ્મ્યાએ ભાર્યુંને દોશ ન ભર્યા;
ધમ્મ્યા કરીને હતું તે થયું, સૌ પંથનું વેણ સાચું રહ્યું;
જે જે ચૈતન્ય બ્રહ્મ. ૩૮

ચોથા મતાન્તમાં ત્રૈણને, ગણેછે અનાદી જેહ;
તે પણ ખોટું છે નહી, જીવ ધશ્વર માયા તેહ;
ધશ્વર ચૈતન્ય બીંબા ભાસ, બીજી માયા જડ તપાશ;
જડ ચૈતન્યની સંધી થાય, તેને ત્રીજો જીવ કેવાય;
જે જે ચૈતન્ય બ્રહ્મ. ૩૯

તે ત્રૈણેછે મુળનાં, તેમાં તો નથી કાંઈ ભુલ;
કાષ્ટ પત્ર જેમ બીજમાં, તેમ અનાદીનું અમુલ;
એ ચોથો મત સાચો ઠર્યો, સ્રષ્ટીનો સંશે દુર કર્યો;
ચારે મત થયા સિદ્ધ અહીં, આગળ મુળો શંકા રે' નહી;
જે જે ચૈતન્ય બ્રહ્મ. ૪૦

એમ શ્રષ્ટી હતી તે થઈ, કર્યો સગુણે વિચાર;
સહુને નિયમમાં રાખવા, દેવા કર્મ તણાં ફળ સાર;
કર્મ તણાં ફળ દેવા કાજ, નિયમમાં રાખવા માહારાજ;
ધમ્મ્યા થઈ ચત્તાવવા નેક, જગતપતી જોઈએ વિવેક;
જે જે ચૈતન્ય બ્રહ્મ. ૪૧

ધૃષ્ટિમાં ધૃષ્ટા કરી, તવ પ્રગટયા ઇશ્વર દેવ;
અધિપતિ તે વિશ્વના, જેની સૌ જન કરે શેવ;
ચીત્રમાં જે જે ઇશ્વરો કહ્યા, તે પણ સગુણમાંથી થયા;
થયા તે કરે વિશ્વનું રાજ, કલ્પ ફળ જીવનાં દેવા કાજ;
જે જે ચૈતન્ય બ્રહ્મ. ૪૨

ઇશ્વરો મધ્ય માયા તણા, ટાળુ માયા તણો સંદેહ;
માયા ત્રૈણ પ્રકારની, ત્રૈણ ગુણી ત્રી રૂપ તેહ;
વિદ્યા માયા પેહેલી ગણો, મધ્યસ્થ માયા બીજી ભણો;
અવિદ્યા ત્રીજીને જણ, માયાના ત્રણ રૂપ પ્રમાણ;
જે જે ચૈતન્ય બ્રહ્મ. ૪૩

વિદ્યાના વિશ્વેશ્વર છે, અને મધ્યસ્થી ઇશ્વરે રામ્ય;
અવિદ્યાના સહુ જીવછે, તેથી જુદો માયા તીત વાંચ્ય;
જુઓ આ ત્રૈણ રૂપેછે જગત, નિશ્ચે કરી લેજો સૌ ભક્ત;
તે ત્રણ મતની ચાલી રાહ, પણ તેની ટાળી વઢવાહ;
જે જે ચૈતન્ય બ્રહ્મ. ૪૪

વળી સગુણ રૂપની, રાંકા રહે કોને મન;
એ રૂપ નર કે નારનું, કોઈ પ્રણ પુછે પાવન;
પાવન પ્રણ પુછે કોય, તેનું સ્વરૂપ નિરૂપણ હોય;
માયા નારી પ્રતીર્ષાળ નર, પાડું સમજણ શાન્તી ધર;
જે જે ચૈતન્ય બ્રહ્મ. ૪૫

જેમ આત્મા પુરૂષ છે, પણ કાયા નારીનું રૂપ;
સ્થાનાકાર છે દેહને, દેહમાં આત્મા અનુપ;
જીવ પ્રાણ કે આત્મા કહો, નર જાતીમાં તેને લહો;
આત્મા નરને કાયા નાર, કાયા માયાની મનધાર;
જે જે ચૈતન્ય બ્રહ્મ. ૪૬

કાં ગણો પુરૂષ કે પ્રેમદા, જેનું પ્રકર્તી પુરૂષ નામ;
પ્રાણ પ્રકર્તી તે બેઉછે, બેઉ વિના બતાવો કામ;
પ્રાણ પ્રકર્તી વિશ્વમાં રહી, મુળ સ્વરૂપમાં માયા નહી;
મુળ પુરણ બ્રહ્મ પુરૂષાકાર, તેમાં સંસાર નહી લગાર;
જે જે ચૈતન્ય બ્રહ્મ. ૪૭

વળી ધરે દેહ ભોમીમાં, હણવા ભોમીનો સાર;
તે સગુણ બ્રહ્મ માહીથી, થાય ઇશ્વર દ્વારાએ સાર;
તેતો વિચારીક સ્વરૂપ થાય, અવિદ્યા મધ્યસ્થે દેહ બંધાય;
દેહ ધરી કરે દાસોના કામ, હંશાત્મા કહીએ અમે નામ;
જે જે ચૈતન્ય બ્રહ્મ. ૪૮

ચોંવિસ અવતાર જે થયા, વળી આઘશક્તી કે શીવ;
તે સદ્ગુણ અંશ આત્મા, તેહ થકી નિચા જીવ;
અવાચા જીવ જડાત્મક, બોલતો જીવાત્મા બેશક;
જીવાત્મા જીવ દશા જેહ, આત્મ દશા જે આત્મા તેહ;

જે જે ચૈતન્ય બ્રહ્મ. ૪૯

આત્માથી અંશાત્મા વધે, અંશ આત્માથી સગુણ જેહ;
કહ્યા તે સર્વથી પરમે, કહીએ પરમાત્મા તેહ;
પરાત્માથી પરમાત્મા વધે, જ્ઞાન ગતિ જેની વ્યાપી બધે;
એને જ્ઞાને સર્વને જ્ઞાન, જગત માયા થઈએ જ્ઞાનવાન;

જે જે ચૈતન્ય બ્રહ્મ. ૫૦

એ રીતે વિશ્વના ઉત્પત્તિ, અને આ રીતે ફેરફાર;
ચતુર નર ચેતી જજો, નથી કરતો બહુ વિસ્તાર;
બહુ વિસ્તારે લાંબુ થાય, માટે ટુંકુ વલ્લભ ગાય;
શંકા રહે તો પુછવી ખરી, સમાગમથી થાશે પરી;
જે જે ચૈતન્ય બ્રહ્મ. ૫૧

હવે જો ભાઈ આ નિરૂપણ કર્યું તેમાં કરતા. અ-
કરતા, ઈચ્છા કરવાથી વિશ્વ થયું, જીવ ઈશ્વરને માયા
અનાદી છે, આ ચારે મત કહ્યા તે મતોને આ નિરૂપણ
માં સીદ્ધ કહ્યા, તે પ્રમાણે સીધા છે.

કદો કોઈ કેહેશે કે વિશ્વ લય પામતું નથી. તો
પ્રમાણ; શ્રુતી, ઘટ્વત્ સ્વર્ગાદિવેનસ્યાતિ અર્થઃ ધણી
પેઠે પીન્ડ બ્રહ્માણે સ્વર્ગાદીક સર્વ નાશ પામે છે.

હવે જો, નાશ પામે છે તે કેવી રીતે કે જેમ બી-

જમાં પ્રક્ષના અવયવો યા અંકુરો રહીને પ્રક્ષ નાશ પામે છે તેમ વિશ્વ પામેછે જો તેમ ન હોય તો ફરી થવું સંભવે નહીં. ને થાયછે તથા જાયછે તેનું પ્રમાણ.

યતોવાઙ્માનિભૂતાનિજાયંતે येनजातानि ।

जीवंति यत् प्रयं त्यभिसंविशंति ॥

અર્થ જોનાથી થાયછે જેમાં જાય છે ને જોનાથી સહુ જીવેછે. હવે જો ભાઈ મુળ સ્વરૂપની સત્તા વડે આ બધું વિશ્વ થાય છે તેમ તે મુળ સ્વરૂપમાં જાયછે તેમ તેની સત્તા વડે જીવેછે એમ વેદ વિગેરે કહે છે માટે વિશ્વ થાયછે ને જાયછે તે પણ ખરૂં છે. અને જે વેળા જાય છે તે વેળા એકલું મુળ સ્વરૂપ પરમેશ્વર રહે છે ને માયા પણ તેના રૂપે રૂપ થાયછે એટલે એક વિના બીજી તે વખત રહેતું નથી તેનું પ્રમાણ.

सदेवसौम्येदमग्रआसीत् एकमेवाअद्वितीयंब्रह्म

મતલબ સાથે અર્થ. જે વેળા શ્રીલય પામેછે તેવેળા કેવળ બ્રહ્મ રૂપ હતું તે રહેછે ને બીજી કંઈ હોતું નથી.

જો ભાઈ આ શ્રુતીઓ વિગેરેના ઘણાં પ્રમાણો છે માટે આ શ્રુતીઓનો મતલબ ને હેતુ આ નીરૂપણ માં જ્યાં જ્યાં ઘટે ત્યાં ત્યાં સમજવો.

વળી. શ્રુતી ઈકોઽંબદુસ્યામ્ એટલે એક રૂપેણું તે બહુ રૂપે થાઉ. આ શ્રુતી તથા સપેક્ષત, એટલે જોતા હવા, આ શ્રુતી વિગેરે એવાજ આભાશવાળી શ્રુતીથી સગુણ સ્વરૂપ ઉપર સમજવી.

વળી ઇશ્વર વિશ્વેશ્વર ને પરમેશ્વર તે પણ તારા સમજવામાં આવ્યું હશે કેમકે તેમના મહીમા ને અધીકારો તે પણ જુદાછે. જેમકે રાજ, ને રાજનો પ્રધાન, અને કામદારો. તેમના મહીમા ને તેમના અધીકારમાં જેમ તફાવત છે તેમ આવે પણ છે. હવે.

મુરતીયોનું નીરૂપણ.

રાગ ચંદ્રાવળા.

પ્રમથ પુરણ બ્રહ્મને, ડંડવત કરું પ્રણામ;
નીર શંશય જ્ઞાન ઓચરું, જગતના કલ્યાણને કામ;
જગત તણા કલ્યાણને કહું, પરમેશ્વર પ્રેરણાથી સહુ;
સાંભળીને સત્ય સમજે જેહ, મોક્ષ મુમુક્ષુ પામે તેહ;
જે જે અનાથના નાથ. ૧

અનેક જાતના પંથછે, તેને સમજ્યામાં ફેરફાર;
સાચુંછે કેહેવું સર્વનું, તેનો સોધો બતાવું સાર;

સાર ખતાવું સોધીને સર્વ, કુંકળણા કરે મીથ્યા ગર્વ;
સત્ય વસ્તુ નથી જણી માટ, સર્વ મતોમાં જુદો ઘાટ;
જે જે અનાથના નાથ. ૨

એક કહે સત્ય મુરતી, અને એક કહે નખેદ;
એમ વહેછે ઘણા ઘણા, તેનો ભાગી નાખું ભેદ;
ભેદજ ભાગું-વેદ આધારે, ન્યાય વાળો નર વાત વચારે;
પ્રતીમામાં પરમેશ્વર નથી, તે પણ સાચું કહેછે કથી;
જે જે અનાથના નાથ. ૩

કુંક કહેછે મુરતી, સાક્ષાત હરીનું રૂપ;
તેનું પણ જુદું નથી, બેડિ વાતો છે અનુપ;
અનુપ વાતો બેડિની સહી, છે સત્યને પરમેશ્વર નહી;
નહી સત્યને હરીનું નામ સત્ય, સ્થાપનછે એ બેડિના મત;
જે જે અનાથના નાથ. ૪

જેમ છખી હોય આપણી, તેવી છખી હરીની એહ;
ઈશ્વર એમાં છે નહી, પણ ઈશ્વર સમાન્ય તેહ;
તે પ્રતિમાઓ ઈશ્વર તણી, માટે મહતા માનવી ઘણી;
માને નહીને કરે તીછકાર, તે પર ઈશ્વર કોપે અપાર;
જે જે અનાથના નાથ. ૫

આપણા ફોટોગ્રાફને, ટુંકારો કરે નર કોઈ;
ગાળ ભાંડે છખીને છકી, નબ્બ રહીએ આપણ જોઈ;

સુણી ન રેહેવાય ને ચઢે રીસ, તેવી રીતે કોપે જગદીશ;
મુરતીને નીંદે જન જોહ, ઇશ્વરનો વૈરી થાય તેહ;
જે જે અનાથના નાથ. ૬

માટે મુરતીછે છખી, પરમેશ્વર નહી સાક્ષાત;
મુર્તી શેવા કાઢી જ્ઞાનિએ, અજ્ઞાની જીવોને માંડ;
વળી મુર્તિ વેદથી થઇ, કુંક કહેછે કે વેદમાં નહી;
પણ યજ્ઞ થતા વેદ આધાર, આગળના યુગોમાં અપાર;
જે જે અનાથના નાથ. ૭

તે યજ્ઞોમાં વેદથી, રૂદ્ર દેવ જોઇએ ત્યાંય;
કળસ સ્થાપન તે જગે, કર્તા સહુ રશિરાય;
કર્તા સહુ રશિ સ્થાપન, તેજ મુર્તી વિચારો મન;
માટે મુળથી મુર્તી સહિ, વેદથી યજ્ઞનો દાખલો અહિં;
જે જે અનાથના નાથ. ૮

કું કહે અસત્ય મુરતિ, તેનું કારણછે અમુલ્ય;
જ્ઞાની જોતા જ્ઞાનથી, મુળ સ્વરૂપમાં નહિ ભુલ્ય;
ભુલ્ય ન રેહેતી ધ્યાને લગાર, સ્વરૂપમાં થતા તદાકાર;
તો સ્વરૂપ દર્શાતું દ્રષ્ટ, તેને તો મુરતિ નહિ સ્પષ્ટ;
જે જે અનાથના નાથ. ૯

જ્ઞાની જનના વાદથી, કોઇ કરે જ્ઞાન વણ એમ;
તો ઇશ્વર મળે નહી, માટે પુરણ રાખો પ્રેમ;

પ્રેમ રાખીને પ્રતિમા પુજ, તેથી આગળ પડશે સુજ;
સુજ પડ્યા વણ ત્યાગજ કરે, તે જીવનું કદી કાર્ય ન સરે;
જે જે અનાથના નાથ. ૧૦

જ્ઞાન થયા પછી ધ્યાનમાં, સત્ય શુદ્ધ સ્વરૂપ દેખાય;
એટલે બાળવું એહને, આ એક જનમની માંય;
એક જનમમાં વળગી જવું, વળગીને તદાકાર થાવું;
મુળ સ્વરૂપ ન રહે પરોક્ષ, એટલે મુમુક્ષુ પામે મોક્ષ;
જે જે અનાથના નાથ. ૧૧

સદા મુર્તિને બાજી રહે, રહે આવા ગમન ઉચાટ;
માટે જ્ઞાને ચઢો જીવણ, ફરી નહિ આવે આ ઘાટ;
આ ઘાટ ફરી આવશે નહિ, મનુષ્યની દેહ ઉત્તમ કહી;
છેલ્લું પગથીયું મનુશ દેહ, વ્યાસ વદે બેનું સાચુ એહ;
જે જે અનાથના નાથ. ૧૨

હવે જો ભાઈ પ્રતિમા વિશે આ નિરૂપણ કર્યું
તે નિરૂપણથી જ્યાં સુધી જે પ્રાણીને જ્ઞાનમાં ગમ પ-
ડતી નથી ત્યાં સુધી તેને પ્રતિમા સત્ય છે, ને જ્ઞાનીને
અસત્ય છે પણ અસત્ય કોઈ અજ્ઞાનીની આગળ કેહેવી
ચોગ્ય નથી કેમકે તે અજ્ઞાનીને જ્ઞાન તો છે નહીં ને

મુરતી અસત્ય છે એમ સમજાવીએ તો તે સમુળ હરા ઉપાસન છોડીદે માટે તેવાની આગળ તો જ્ઞાની પુરૂષ અસત્ય કેહેતા નથી. પણ જ્ઞાન થઇ શકે એવો કોઇ પ્રાણી હોય તેને તો જ્ઞાની સત્ય વસ્તુ સમજાવવાને અરથે અને અસત્ય એટલે જે માયાના પદાર્થની પ્રતિમા અસત્ય છે તેને અસત્ય કહી માયામાંથી ખસેડવા ને અર્થે પ્રતિમાને ખોટી કેહે છે તે ખોટું નથી. અને જ્ઞાની જન માયાનાં અસત્ય પદાર્થની જે પ્રતિમાયો તે ન પુજે તેથી તે નાસ્તિક નથી ને કોઈ જ્ઞાની પ્રતિમા પુજે છે, તે એવા હેતુથી કે, કોઈ અજ્ઞાની બાળક જેવાને દેખા-દેખી શિખવાડવાં, ને અર્થે, ને તે રસ્તે ચઢાવવા સાચું પુજે છે. પણ જ્ઞાનિના મનને સત્ય વસ્તુ પરમાત્મા તે પ્રતિમાઓ નથી. પણ અજ્ઞાનીને માટે પ્રતિમાયો સત્ય છે તેથી જ્ઞાની જન તેનું ઉછેદન કરતા નથી. જે પુજે છે તે છબી જાણીને પુજે છે. પણ પ્રતિમાયોમાં પરમેશ્વર છે અથવા તેજ પરમેશ્વર છે એમ જાણીને પુજે છે તે ખોટું છે કેમકે તે પરમેશ્વર નથીજ. તેનું પ્રમાણુ.

यद्वाचा नभ्युदितं येन वागभ्युद्यते ।

ते देव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥

અર્થ. જે વાણી વડે પ્રકાશીત થતો નથી, જેના વડે વાણી પ્રકાશીત થાયછે તેને તમે બ્રહ્મ (પરમેશ્વર) જાણો લોકો હાલ જેની એટલે પ્રતીમાયોની ઉપાસના કરે છે તે પ્રતમાયો બ્રહ્મ નથી. આવાં ઘણાં પ્રમાણોછે તે પ્રમાણોથી જ્ઞાનીજન પ્રતમાઓ પુંજતા નથી. હવે.

રામકૃષ્ણાદીકનું નીરૂપણ.

રાગ ચંદ્રાવળા.

પ્રમથ મુળ રૂપ નાથને, કરૂં નમીને નમસ્કાર;
પરમાત્મા પરીબ્રહ્મ છે, જડ ચૈતન્યના આધાર;
આધાર જડચૈતન્યના જેહ, ચાર વેદે ગુણ ગાયા તેહ;
ખટ શાસ્ત્ર ઉપનીશદ સાર, શ્રુતિ સમૃતિ કરે પોકાર,
ભજોજી પુરણ બ્રહ્મ. ૧

ખીજો નમસ્કાર બેઉ કરે, કરૂં શ્રી વૈકુંઠરાય,
સુર બ્રહ્મા શિવ શક્તિને, લાગું વારંવાર પાય,
પાયં પદુ પ્રેરણા કરંનાર, સર્વ તણો સમજયો સાર,
ગટમાં જ્ઞાન પ્રકાસ્યું ઇશ, ગોવીંદ ગુરૂ થયા જગધીશ;
ભજોજી પુરણ બ્રહ્મ. ૨

અમુલ્ય વસ્તુ અખંડ તે, મુને આપી વિશ્વાધાર,

શ્રીકૃષ્ણે ઉદ્ધવને 'સમજાવ્યો હતો જે સાર;
 તે સાર હું કંગાલને દીધો, પાશાણ જાતને હીરો કીધો;
 પારસ મણિનો સ્પર્શજ થાય, લોહ વજૂ સોત્રણ થઈ જાય;
 ભજોજી પુરણ બ્રહ્મ. ૩

હીરો થયેલો પારખે, ઝવેરી સાચો કાય;
 ચળકાટથી કહે કાયછે, નીચ બુદ્ધીનો જે હોય.
 તે નીચ બુદ્ધીએ જોએલું ક્યારે, જોયા વિના ક્યાંથી હી-
 રો મારે,

નથી દીઠેલું તે કહે કાય, પારખું કરે તે માને સાચ,
 ભજોજી પુરણ બ્રહ્મ. ૪
 સાચ માનીને સુણવું, તેથી થાશે શુભ જ્ઞાન,
 ખરી વસ્તુ હાથ આવશે, વિચારી લ્યો વિદ્વાન,
 વિદ્વાન જ્ઞાનિએ વિચારી લેવું, સાચી વસ્તુ શોધીને દેવું,
 જે રહે પોતાને મત લપટાઈ, ખરી વસ્તુ તે ખોશે ભાઈ,
 ભજોજી પુરણ બ્રહ્મ. ૫

ખરી વસ્તુ આ વિશ્વમાં, ગુપ્ત રહી ગઈછે છેક,
 વિશાઈ ગુરૂએ જીજ્ઞાસા, કાહાડ્યા છે પંથ અનેક,
 અનેક પંથથી ભરમાયા જીવ, તે જીવ ટળીને શું થાય શીવ
 શીવ થવાનું બતાવું દો ચિત્ત, ગુરૂ તણી પણ દર્સાવું રીત
 ભજોજી પુરણ બ્રહ્મ. ૬

આજના ગુરૂ જગતમાં, શીખવેછે સુન અનેક,
એકડો તો શીખવે નહી, તેથી નાવે ભણ્યાનો છેક,
છેક ન આવે ભણતર કરે, એમાંને એમાં મરાવેછે ફેરે,
તે મીડલાં સદા સહુ ધુટે, એમ કરતાં આયુશ ખુટે.

ભજોજી પુરણ બ્રહ્મ. ૭

આયુશ ખુટે એટલે, ધરે બીજી વેળા અવતાર,
પાછાં ધુંટાવે મીડલાં, એમ કદી ન આવે પાર,
પારદેવા એકડો દે ગુરૂ, તો તે ભણતર ભણે પુરૂ,
પછી ગુરૂની શી ઓશીઆળ, એમ જાણી કુટાવે કપાળ,

ભજોજી પુરણ બ્રહ્મ. ૮

એવા ગુરૂ ધણા સ્વારથી, વિદ્યારથીને અથડાવે,
પણ ગુરૂ વણ સ્વારથી, તેહ ભણતરમાં ચઢાવે,
ચઢાવવાને જે ગુરૂ ચઢાય, તેની પાસે કે નહી જાય,
તે કળીયુગની જાણવી રીત મીડામાં રહે સદા સહુ સ્થીત

ભજોજી પુરણ બ્રહ્મ. ૯

સૂન શિખી એકડે ચઢે, ત્યારે જાણવું ઉઘડ્યું કર્મ,
અતિ ભણ્યો ભાગ્યવાનછે. એમ કેહેછે સૌ શુભ ધર્મ.
ધર્મ રાખીને કબુલ કરેછે, પણ પોતે મીડલામાં મરેછે;
કેહેછે પણ નથી પડતી સુજ, નથી જાણી જડતી જ્ઞાનગુંજ;

ભજોજી પુરણ બ્રહ્મ. ૧૦

થોડાકમાં જ્ઞાન ગાઇને, સમજવું સૌ વિવેક;
 તે સુણી ધુટો એકડા, ધુટાયાં મીંડાં અનેક;
 મીંડાં ન ધુટાયાં હોય તો ધુટો, ઉતાવળા ભણી એમાં-
 થી છુટો.

છુટીને એકડો ધુટો સાર, તો વિધાનો પામશે પાર;
 ભજોછ પુરણ બ્રહ્મ. ૧૧
 કહ્યાં જે મીંડાં ને એકડા, તેનો સાંભળી દ્યો ભાવાર્થ;
 ધ્યાન નહી દે જે ધણી, તેનું સાંભળ્યું જશે વ્યર્થ;
 વ્યર્થ જવાનું વણ વિચારે, સાંભળીને જે બુદ્ધિથી ધારે;
 કરે રૂદેમાં વિવેકે ન્યાય, તે પ્રાણિ તર્ત હીરો થઇ જાય;
 ભજોછ પુરણ બ્રહ્મ. ૧૨

મીંડા રૂપી મછ કછછે, વામનને ફરસ રામ;
 વ્યારા નરસીંહ મીંડલાં, શ્રીરામ કૃષ્ણ ધનશામ;
 ધનશામ સહિત મીંડા રૂપ, પણ અન્ય પ્રાણીથી એ અનુપ;
 પણ તેથી કારજ નવ સરે, લીંટી તાણ્યા વણ અંક ન ઠરે;
 ભજોછ પુરણ બ્રહ્મ. ૧૩

મીંડુ કરી લીટી તાણીએ, ત્યારે તો એકડો થાય
 મીંડાં સદાયે ધુટ્યા કરે, તેણે પુર્ણ ભણ્યો ન કહેવાય;
 મીંડાંથી પુરણ ન કહે કોય, અંક વિના એનો પાર ન હોય;

મીડાં રૂપી મ્હોટા અવતાર, લીટી રૂપી વિશ્વાધાર;

ભજોછ પુરણ બ્રહ્મ. ૧૪

અવતારી હરીની શેવા કરી, મુક્તિ માગે થઇ શર્ણુ;

મુક્તિનો અર્થજ એટલો, ટળી જવું જનમને મર્ણુ;

જન્મ મરણ ટળી જવું જેહ, મુક્તી તણો તો અર્થજ તેહ;

તે મુક્તી અવતારીથી હોય, તો મુળ બ્રહ્મને સોધે ન કોય;

ભજોછ પુરણ બ્રહ્મ. ૧૫

નિર્ધન પાસે લક્ષ્મી, માગો ઉછીની કદાપે;

મુળમાં તેને હોએ નહી, ત્યારે આપણને શું આપે;

એ રીતે અવતારી જેહ, મુક્ત થઇ નથી બેઠા તેહ;

છે તેમને જાતણ આવણું, નથો ટળ્યું કાંઈ જન્મને મર્ણુ;

ભજોછ પુરણ બ્રહ્મ. ૧૬

જુગે જુગે જનમો ધરે, તે ધરીને પામે ખેદ;

આ વાણી કોઈ માનો નહી, તો સુણો શાસ્ત્રને વેદ;

વેદમાંથી સાર જણાશે સર્વ, માટે મિથ્યા મુકો ગર્વ;

રામકૃષ્ણના જે અવતાર, થયા યુગે યુગ વારમવાર;

ભજોછ પુરણ બ્રહ્મ. ૧૭

એમ ન માનો તો રામનો, ધર્યો શ્રીહરીએ દેહ;

તે પછી દ્વાપર યુગમાં, થયા કૃષ્ણજી તેને તેહ;

તે કષ્ણ પારધીથી ઢળ્યા ધણું, કૈંક લોકો કહે થયું મર્ણુ;
 દેહ ધરી છાંડી કરો ક્યાસ, તે કેમ કેહેવાય શ્રીઅવિનાશ;
 ભજોછ પુરણ બ્રહ્મ. ૧૮

અવિનાશી કોને માનીએ, જેનો કો કાળ નહોય નાશ;
 નહિ તો દે એની ઉપમા, તે વિદ્વાનનો અભ્યાસ;
 ઉપમાથી અવિનાશી માન્યા, પુણું બ્રહ્મને કોએ ન જાણ્યા,
 સાયુજ્ય મુકિત સાડું શેવા કરે, રામકષ્ણ સરવે ઉચરે,
 ભજોછ પુરણ બ્રહ્મ. ૧૯

રામકષ્ણ મુખ એચરે, નવ્ય ટળે જનમને મર્ણુ;
 મોક્ષપદ મળવું ચાહોતો, થાઓ પુણું બ્રહ્મને શર્ણુ;
 મુળ બ્રહ્મથી થાશે મુકિત, ખીલ બધી કેહેવાની યુક્તિ;
 પુણું બ્રહ્મ તે સર્વથી શ્રેષ્ઠ, નથી કહ્યા રામકષ્ણને નેષ્ઠ;
 ભજોછ પુરણ બ્રહ્મ. ૨૦

ભકતી કરો રામકષ્ણની, જગમાં જયજય વર્તાય;
 સુખ મળે સંસારમાં, વળી વૈકુંઠમાં વાસ થાય;
 વૈકુંઠ વાસ થશે નિધાન, સુખ રૂપે ભજો એ ભગવાન;
 તે ભજતાં પછી આગળ જવું, મીંડાને મીંડામાં ખોટીન થાવું
 ભજોછ પુરણ બ્રહ્મ. ૨૧

કરીએ મુળ રૂપી એકડો, પણ પ્રથમ મીંડુ થાય;

મીંડા પછી લીંટી તાણીએ, ત્યાહરે એકડો ગણાય;
માટે મીંડુ તે સત્યછે પેહેલું, નહિ માને તે માણસ ઘેલું;
મીંડાંની નિંદા કરશે જોહ, નર્ક તણે વાસ પામશે તેહ;
ભજોજી પુરણ બ્રહ્મ. ૨૨

કેહેવાનું કારણ એટલું, રામકૃષ્ણ તણું દ્યો નામ;
ભેળાભણે મુળ બ્રહ્મને, તેથી મળે મોક્ષ મુકામ;
મોક્ષ મળે ટળે જન્મને મર્ણ, માટે પડે મુળ રૂપને શર્ણ;
મુળ રૂળ જણવા પુર્ણબ્રહ્મ, અવતારી ડાળાં હોય ત્યમ;
ભજોજી પુરણ બ્રહ્મ. ૨૩

ડાળી ઉપર જળ રેડીએ, તેણે ગુણ ન લાગે લગાર;
મુળમાં જળ રેડ્યા થકી, ડાળાં દે રૂળનો આર;
તે માટે મુળ રૂપને શેવો, ડાળાં શેવ્યાથી ડાળાં દે મેવો;
પછી છેવટે મોક્ષજ થાય, માટે કહ્યો ચેતવણી ન્યાય;
ભજોજી પુરણ બ્રહ્મ. ૨૪

વળી બીજો દેઉં દાખલો, તેહ વિચારો મનમાંય,
દ્વારમાં પેહેલા પેડા વિના, મંદીરમાં નબ્બ જવાય;
પેહેલું દ્વારમાં પેસવું સહી, પછી જવું મંદીર મહી,
દ્વારને દ્વારે ઉમર રૂરે, તો ધર સુખનું કાર્ય ન સરે,
ભજોજી પુરણ બ્રહ્મ. ૨૫

માટે દ્વારને ધામ તે, બેઉ શું કરવો સખંધ,
 સમજે નહીં સાંભળ્યા છતાં, તેથી બીજો કોણ અંધ;
 અંધ ગણાશે દ્વારમાં રહેતે, ધામ તણું સુખ ક્યાંથી લેતે,
 દ્વારથી ધામમાં પળે જે આપ, વળે નીરાંત ટળે સંતાપ,
 ભજોછ પુરુષ બ્રહ્મ. ૨૬

ધામ રૂપી મુળ બ્રહ્મ છે, અને દ્વાર રૂપી અવતાર;
 વેદ વદે મોક્ષ બ્રહ્મમાં, અવતારી મોક્ષનું દ્વાર;
 તે મોક્ષને દ્વાર પેશીને જલું, મોક્ષ રૂપી મુળને સર્ણ થાવું,
 તે સરણે મુક્તી છે સત્ય, થાય ચોરાશીનો ફેરો ગત,
 ભજોછ પુરુષ બ્રહ્મ. ૨૭

માટે મુળ ભજ્યાં થકી, જ્ઞાન રૂપમાં જ્ઞાન સમાય,
 આત્મા પરમાત્મામાં ભળે, ત્યારે આવા ગમન ટળી જાય;
 આવા ગમન ટળી જાય ત્યારે, વેદશાસ્ત્ર પુરાણ પોકારે,
 જેહની મતી જ્યાં જ્યાં જાય, તેહની ગતી ત્યાં ત્યાં થાય,
 ભજોછ પુરુષ બ્રહ્મ. ૨૮

માટે મતી દો ગતી થવા, વિના ગતિ રતી નથી સુખ;
 શેવા લેવા દેહ માગવે, કદી પાતક થાય સનમુખ;
 જેમ જેવિજે પોળીઆય, વૈકુંઠથી આવ્યા અવનીમાંય,
 ભણ્યો ગણ્યો પણ ભુલે કો કાળ, માટે માગો મોક્ષ વિશાળ;
 ભજોછ પુરુષ બ્રહ્મ. ૨૯

મોક્ષ સાડું તત્ત્વ સોધીને, આ જ્ઞાન કર્યું પરકાશ,
ખરો મુમુક્ષુ ભક્તતે, હરનીશ કરે અભ્યાસ;
અભ્યાસ કરી વર્તે આ રીત, તેને થશે મુળ બ્રહ્મશું પ્રીત,
જન્મ મરણ ટળે સરે કામ, સત્ય વદે વ્યાસ વક્ષભરામ;
ભજોજી પુરણ બ્રહ્મ. ૩૦

હવે જો ભાઈ રામકૃષ્ણાદીક જે અવતારો તે પ-
રબ્રહ્મના એટલે સગુણ બ્રહ્મના અંશો છે. જો તેમ ન
હોય ને તેજ પુરણ પરમેશ્વર હોય તો વેદમંત્રીઓએ
માહાભારતમાં શ્રી કૃષ્ણને અપુર્ણ કહ્યા છે તે કહેત
નહી. વળી અપુર્ણ, ને કળા એ પુર્ણસંબંધી આ ગ્રંથ-
ના એકસોનેત્રીસમા પ્રક્રમાં કુંડળીયો કહી તે વિશે
વિવેચન કર્યું છે તે જો. વળી, ભગવદ ગીતામાં અર-
જુન પ્રત્યે ભગવાને કહેલું છે કે હું જ મોક્ષ દાતા છું.
એટલે મોક્ષનો આપવાવાળો છું. એમ કહ્યું છે; પણ
હું જ મોક્ષ છું એમ કહ્યું નથી. વળી મોક્ષનું દ્વાર હું છું
એમ પણ કહેલું છે. એટલે મોક્ષનું બારણું, પણ
મોક્ષધામ નહી. માટે હે મોક્ષેચ્છુ ભાઈ મોક્ષધામ મુળ
રૂપ તેતો પરમાત્મા છે ને અવતારી પુરૂષો તે અંશા-
ત્મા છે. માટે મોક્ષના દ્વારે થઈને મોક્ષ ધામમાં જવા

ધચ્છા રાખો, એટલે અવતારી પુરૂષો અંશાત્મા પરા-
ત્મા એ સર્વનું આરાધન કરવું ને તેમનો આશ્રય લે-
ધને મુળ સ્વરૂપમાં લક્ષ રાખવો. આ રીતે સમજવું
તે યથાર્થ જ્ઞાન છે ને તે જ્ઞાન મોક્ષનો હેતુ છે. હવે.

આનંદ રૂપ, ચીંતાતુરનું નીરૂપણ.

રાગ ચંદ્રાવળા.

જ્ઞાનોમય મુળ નાથજી, તેને પાય પડુ દંડવત,
જગતમાં ભક્ત વઢી ભરે, ચાલે ઉલટ સુલટ મત;
ઉલટ સુલટ ચાલે મત, ન સમજ્યા કોઈ શું છે સત્ય,
અર્થ તણા ભાવાર્થ ન કરે, વિવેક વિચાર વિના ભરે;
જે જે અખંડાનંદ. ૧

એક મત આણુંદી કહે, કહે ખીજો ચીંતાતુર,
ગ્રંથના આધારથી કહે, વળી અર્થ વિચારી ઉર;
અર્થ વિચારીને વઢેછે વાણ, પણ પડ્યું નહી સત્યનુંજણ,
શબ્દોમાં સમજીતી ઉઘાડી રહી, તોપણ યથાર્થ જાણ્યુંનહી;
જે જે અખંડાનંદ. ૨

આ બેઉ મતની મહી, શબ્દોનો કરી લ્યો તોલ,
આનંદની શંકા મહી, બોલ્યા ઇશ્વર ઇશ્વર બોલ;

ધશ્વર ધશ્વર બોલી ગયા, ચીંતાતુરમાં પરમેશ્વર કહ્યા,
ધશ્વર પરમેશ્વરમાં ભેદ, તે સમજ્યે શંકા થાય ખેદ;
જે જે અખંડાનંદ. ૩

જો ત્રીજાં ચીત્ર ધશ્વર છે, પરમેશ્વર તેથી પર્મ,
સુગુણ વિશ્વેશ્વર છે, બુદ્ધિ ત્રૈણ નામનો મર્મ;
મર્મ બુદ્ધિ એ નામો તણો, તેમાં રહ્યા છે તફાવત ઘણો,
ધશ્વરને વિશ્વેશ્વર જેહ, શ્રેષ્ઠ તેથી પરમેશ્વર તેહ;
જે જે અખંડાનંદ. ૪

પરમેશ્વર તે શ્રેષ્ઠ છે, પરમાનંદ છે એ રૂપ,
ચીંત્યા કરે છે વિશ્વની, સગુણ વિશ્વનો ભુપ;
તે વિશ્વેશ્વરથી ધશ્વર થયા, જગત તણુ"રાજ કરવા રાહ્યા,
સગુણ પ્રેરણાથી તેને ચીંત્યાય, કેવાયા જગદીશને જગરાય;
જે જે અખંડાનંદ. ૫

રાજ રહીયતને જાળવે, કરે રહીયતની રક્ષાય,
તે ચિંતાતુર સંભવે, સહુ તોલ કરે મન માંય;
જેની પ્રજા તેને ચિંતાય, જેમ કોઈ ધામ દહન થાય,
તેંધામનો જે ધણી તે રૂએ, અન્ય રહ્યા તે ટગટગ બુદ્ધિ;
જે જે અખંડાનંદ. ૬

તેમ આ સગુણ જગતછે, તેની સગુણને ચીંત્યાય;
પ્રધાન તેના ધશ્વરો, તેને વિશેષ ચિંતા થાય;

તે ચિંતા સહુ જગતની કરે, ભકત તણા દુખડાંને હરે;
અધર્મિને દે શીક્ષાય, સધર્મીની બહારે ધાય;
જે જે અખંડા નંદ. ૭

ન્યારો પરમાનંદ સર્વથી, નહીં ધણીને ધણી ખરો;
એની સત્તાછે સર્વમાં, પણ પોતે પરોને પરો;
પોતે પરોને સહુમાં પ્રકાશ, ત્રિગુણાતિત તે નાથ તપાશ;
માયાનું જગત જુદુ તે થકી, અખંડાનંદ નિહાળો નકી;
જે જે અખંડાનંદ. ૮

આઘ ધણી આણુંદછે, પરમાનંદ જેનું નામ;
ચતુરભુજ ચિંતા ધરે, જેહ ગોવિંદજી ધનશામ,
જકતપતિ ઇશ્વરોને કહો, તે ઇશ્વરો ચિંતાતુર લહો;
સગુણ સહિતને શ્રદ્ધિનો શોશ, તેથી કહે ચિંતાતુર લોક;
જે જે અખંડાનંદ. ૯

અખંડાનંદ જે કહે, તે કહેછે જાણી મુળ બ્રહ્મ;
પરમેશ્વર આણુંદછે, કેહેનારા કહેછે ત્યમ;
આણુંદ રૂપને ચિંતાતુર, બે મતનું સત્ય સમજો ઉર;
ગ્રંથોથી જાણ્યું તે મેર સમેર, પણ જીવોના સમજ્યામાં ફેર
જે જે અખંડાનંદ. ૧૦

નામે મોતી સહુ એક છે, પણ ઉંચો નીચો ભાવ,

જેની કને જેવું હશે, તેને તેવો મળશે લ્હાવ;
જેવું મોતી જેની કને, મળે તેવી કિંમત તેમને,
જેવી કીમત તેવું સુખ, કરે નીરૂપણ વલ્લભ મુખ;
જે જે અખંડાનંદ. ૧૧

હવે જો ભાઈ ગ્રંથોને આધારે ધણા એક -પ્રાણી
ચિંતાતુર ધારે છે. જેમકે રામ કૃષ્ણાદીક અવતારી-
ઓયે ધણા ભક્તોની ચિંતાયે ચિંતા ને શોકે શોક ધ-
રેલો છે; જેમકે પ્રહ્લાદની, ધ્રુપતીની, નરસી મેહેતાની,
સુધનવાની, એવા એવાની ચિંતાએ ચિંતા ધરી
સાદ્યતા કરી છે, તેથી ધણા પ્રાણી ચિંતાતુર માને છે.
ને વેદમાં ઘણે ઠેકાણે અખંડાનંદ, પર્માનંદ કહેલા છે
તે ઉપરથી ધણાક પ્રાણી આણંદ રૂપ માનેછે. પણ ભા-
ગવત ભારત વિગેરેમાં જે ચિંતાતુર કહ્યાછે તે ઇશ્વ-
રને કહ્યાછે. ને વેદ વિગેરેમાં આણંદ રૂપ કહ્યાછે. તે
પરમેશ્વરને કહ્યા છે. વળી ઇશ્વર કે પરમેશ્વરમાં જે
પ્રાણી નથી સમજતા તેને ઘણો વાદ વિવાદ ચાલે છે.
જો સમજતા હોય તો વાદ વિવાદ જરાયે થાય નહી.
પણ હાલના અજ્ઞાની પ્રાણી ફક્ત નામ મોતી તેનેજ
વળગી રહેછે તેથી લડાઈઓ થાયછે. પણ તે નામોમાં

વિશેષ શબ્દો વપરાયા હોય તેનો કોઈ વિચાર કરતા નથી જેમકે મીણીયું મોતી, છીંપીયું મોતી, ખરું મોતી. તે નામોનો વિચાર પ્રથમ કરવોજ જોઈએ, કે મીણીયું મોતી તે કાચમાં મીણી ભરી બનાવટ કરેલો તેથી મીણીયું કેહેવાયું. ને છીંપીયું મોતી એટલે છીંપના કટકાથી બનાવેલું તે છીંપીયું મોતી, ને ખરું મોતી તે બનાવટનું નથી ને સાચુજ તે ખરું મોતી. તે મોતીના નામોનો તોલ કરતા નથી માટે યથાર્થ સમજતું નથી ને તે નહીં સમજવાથી તકરારો ઉત્પન્ન થાયછે. માટે મોક્ષના ઇચ્છનારાએ તો ઇશ્વર વિશ્વેશ્વર ને પરમેશ્વર વિશે સમજવું જોઈએ આ તો ઇશ્વર તોપણ એજ પરમેશ્વર તોપણ એજ એમ સમજવાથી શંકાઓ નિકળવા યોગ્ય થાયછે માટે હે મોક્ષેચ્છુ આ નિરૂપણમાં કહ્યું તે પ્રમાણે આણંદી કે ચિંતાતુર વિશે સમજે તે યથાર્થ જ્ઞાનછે ને તે જ્ઞાન મોક્ષનોહેતુ છે. હવે.

માયા રહીત, સહીતનું નીરૂપણ.

રાગ ચંદ્રાવળા.

પરમબ્રહ્મ પરબ્રહ્મને, પાવલે પડું કરજોડ;
અંશાત્માની કપા થકી, નીરૂપણ કર્યોનો કોડ,
કરું નીરૂપણ.આ બે ભેદ, સમજવી શંકા કર ખેદ;
ભેદ સમજવે ટળે શંકાય, મુમુક્ષુ જનનો મોક્ષજ થાય;
જે જે નીરંજન નાથ. ૧

બે મત ચાલે વિશ્વમાં, માયા રહીત માયા સહીત;
હાને ને નાને વહેરછે, એક એકનું ઇછે ન હીત;
હીત ન ઇછે આપને મતે, તે બેનો કેમ ટંટો પતે;
કુવાશી ગોળી મુકે નહી, સુવાશી સુધ્ય સુગંધ લે સહી;
જે જે નીરંજન નાથ. ૨

શંકામાં આ બે પંથની, કરીછે શંકા અપાર;
તે તણુ નીરૂપણ કરું, વિવેકે વાત વિચાર;
વિવેકથી નીરૂપણ કરું, વિવેકીયોને ભાસે ખરું;
બે મતની શંકા દુર થાય, જેથી યથાથ વાત જણાય;
જે જે નીરંજન નાથ. ૩

ઇશ્વર માયા રહીત છે, એમ કહેછે જે કોય;
લીલા કરે લક્ષ્મી પતી, માયા રહીત તે નવ હોય;

છે લક્ષ્મી માયાનું રૂપ, તેશું લીલા કરે વૈકુંઠ ભુવ;
 માયા રહીત તે કેહેવાય કેમ, કાયા તે માયા એ માયામાં
 પ્રેમ;

જે જે નીરંજન નાથ. ૪

શંકા જે માયા રહીતની, કરી તેનો કરો વિચાર;
 ઇશ્વર માયા રહીતમાં, કહ્યા ઇશ્વર વારમવાર;
 માયા સહીત પરમેશ્વર કહ્યા, તે બેમાં તફાવત રહ્યા;
 પરમેશ્વરને ઇશ્વર નામ, તે બેમાં ફેર જાણો તમામ.

જે જે નીરંજન નાથ. ૫

ઇશ્વર ત્રીજ ચીત્રના, બીજું ચીત્ર વિશ્વેશ્વર બ્રહ્મ;
 પરમેશ્વર બુદ્ધો તેહથી, પાડુ તે ત્રૈણ નામની ગમ;
 તે ત્રૈણ નામની પાડુ ગમ, સાંભળવા લેજો શુભ સ્તમ;
 માયાના છે ત્રૈણ પ્રકાર, ત્રીગુણી માયા ત્રૈણ આકાર;

જે જે નીરંજન નાથ. ૬

વિદ્યા માયા પેહેલી ગણો, બીજી મધ્યસ્થ માયા જાણ્ય;
 ત્રીજી અવિદ્યા માયા ગણી, તે ત્રણ ત્રૈણ રૂપે પ્રમાણ્ય;
 વિદ્યા માયાના વિશ્વંભર જેહ, પ્રકર્તી પુરૂષ કેહેછે તેહ;
 મધ્યસ્થ માયાના ઇશ્વર વાંચ, કહ્યું અવિદ્યા માયાની ખાંચ;
 જે જે નીરંજન નાથ. ૭

અવિદ્યા માયાના જીવછે, જેને અવિદ્યાપર પ્યાર;

અવિદ્યામાં લબ્ધ નહી, જેહ ઇશ્વરો તેહ સાર;
અવિદ્યાથી ન્યારા રહ્યા, તેને અમોએ ઇશ્વર કહ્યા;
મધ્યસ્થ માયાનાછે એહ, વિદ્યા માયામાં લય થાય તેહ;
જે જે નીરંજન નાથ. ૮

વિદ્યા માયાં શ્રેષ્ઠ સર્વથી, સુધ્યછે એ આપ અનુપ;
સગુણ બ્રહ્મ જેને કહો, તેહ વિદ્યા માયાનું રૂપ;
એ કહી ત્રણ માયાની રીત, તે ત્રણથી જુદો માયાતીત;
નહી અંજનમાયાનું વદે વેદ, તેથી નીરંજન ભાગ્યોઆ ભેદ;
જે જે નીરંજન નાથ. ૯

ભેદ ભાગ્યો માયા તીતનો, માયા તીત માયાથી જુદો,
માયાથી પરમાત્મા તીત છે, જુઓ નામમાં અર્થજ સુધો;
માયા રહીત પરમેશ્વર થયા, માયા સહીત સગુણને કહ્યા,
ઇશ્વરો મધ્ય માયાએ લબ્ધ, માયા સહીતનો ઉઘાડો શબ્દ;
જેજે નીરંજન નાથ. ૧૦

સરવે છે માયા મહી, પણ અવિદ્યાથી જીવ,
મધ્ય માયાના ઇશ્વરો, બ્રહ્મા વિષ્ણુ શક્તી શીવ;
સગુણ સુદ્ધાં માયા સહીત, તે સહુથી જુદો માયા તીત,
માયા રહીતને માયા મીશ્રીત, ખણી જથારથ ગાઓ ગીત;
જેજે નીરંજન નાથ. ૧૧

માયા સહીત જે ગાય છે, તેની ઇશ્વર સુધી ગતી,

તેથી વિશેષ સગુણ લગી, પણ માયા તીત લગી નથી;
 ઇશ્વર સુધી જાણ્યું છે જેહ, છે માયા સહીત કહે તેહ,
 માયાતીત લગીનુ જ્ઞાન થાય, તો તે માયા તીતના ગુણગાય;
 જે જે નીરંજન નાથ. ૧૨

આ મત બેડિના સત્ય છે, પણ કીમત વિના કુટાય,
 નામે મોતી સહુ હોય છે, પણ ત્રૈણ પ્રકારોનાં થાય;
 મીણીયાં છીંપીયાં ને વળી ખરાં, નામ થકી કોઈ નથી પરાં,
 નામે મોતી ત્રણ જાત હોય, તે પરખે ઝવેરી કોય;
 જે જે નીરંજન નાથ. ૧૩

ઇશ્વર નામે એક છે, પણ તેના ત્રૈણ પ્રકાર,
 આથી ઉઘાડું શું વર્ણવું, સમજી લેજો સત્ય સાર;
 સમજી જશે જે સત્ય સાર, તે પામ્યો મુળ રૂપનો પાર,
 પાર પામે તે રૂપે રૂપ થાય, વહ્નભે ભાગી બેડિ શંકાય;
 જે જે નીરંજન નાથ. ૧૪

જો ભાઈ આ નીરૂપણમાં સ્પષ્ટ સમજાય તેવું છે.
 તે કરતાં સમજજે કે જે પ્રાણી માયા સહીત કહે છે તે
 ઇશ્વર યા વિશ્વંભર જે વિશ્વેશ્વર તેને કહે છે ને માયા
 રહીત (માયા તીત) જે વેદ કહે છે તે પરમેશ્વરને કહે છે.

વળી નીરંજન એટલે જેને માયાનું જરા પણ અંજન નહીં તેને નીરંજન કહે છે ત્યારે જો કે પંચભુત તે માયાનાં છે તે પંચ ભુતથી જેને દેહ બંધાય તેને નીરંજન કોઈ કાળે કહેવાય નહીં, કદી કોઈ એમ કહેશે કે દેહ માયાની પણ આત્માને શું છે. તો જો ભાઈ જે આત્મા માયાથી અંજયો એટલે માયાએ મીશ્રીત થયો તેને માયાનું અંજન કહેવાય. ને માયાનું અંજન થયું તેને નીરંજન કહેવાય નહીં, આ ઉપરથી સીદ્ધ સમજજે કે જેને માયાનું અંજન છે તે નીરંજન પરમાત્મા નથી. હવે.

પુરાણોનું નીરૂપણ.

રાગ ચંદ્રાવળા.

મુળ રૂપ અદ્વૈત બ્રહ્મને, પાય પડુછું વારંમવાર,
સગુણ બ્રહ્મને બેઉ કરે, કરું બીજો નમસ્કાર;
પાય પડી સહુ દેવને નમું, સદાશ્રય લેઈ સરણે રમું,
છેં જે અષ્ટાદશ પુરાણ, વેદમ વ્યાસ તણી એ વાણ;
જે જે પુરૂષોત્તમ. ૧

વ્યાસે પાંચ પુરાણમાં, કહ્યો પાંચ તણો મહી માય,
આઘ કહ્યા તે પાંચને, વળી કરતાં કહ્યા તે ત્યાંય;

તેથી બહુ જીવ ભરમાઈ ભરે, અન્યો અન્ય વિવાદો કરે,
કીધો પેહેલો ને કીધો પછી, એ વાતની રાઠ રહી છે મચી.
જે જે પુરુષોત્તમ. ૨

તે રાઠ વિશ્વની ભાગવા, સંક્ષેપે કહ્યું મહી માય,
સ્વર્ગ મૃત્યુ પાતાળનો, ચૌદ લોક તણો લય થાય;
તે લયને મ્હા પ્રલય કહે, સગુણમાં સૌ સમાઈ રહે,
જેવો વડ બીજમાં સમાધાન, મુળ મુળો દાળાં પાખડાં
પાન;

જે જે પુરુષોત્તમ ૩

તેમ આ વિશ્વ સમ્પ્રાય છે, સર્વળું વિશ્વ બીજ માંય,
વિશ્વનું બીજ સગુણ છે, તેને ગયે કલ્પ કેહેવાય,
કલ્પ પુરો થયે જાય તે સહી, બ્રહ્મ રૂપે બ્રહ્મમાં રહે જઈ,
બ્રહ્મ રૂપે રૂપ તદ્દાકાર, એકલા બ્રહ્મ રહે તે વાર;
જે જે પુરુષોત્તમ. ૪

રેહે છે સગુણ મુળ બ્રહ્મમાં, વળી કાળે કરીને તેહ
જીવતાં કરમ ફળ આપવા, પાછો સગુણ મરે છે દેહ;
દેહ ધરે છે સગુણ શામ, વિશ્વતણું કરવાને કામ;
પ્રકર્તિ પુરૂષ તેને કહે, અક્ષર સ્વરૂપ તેને લહે;
જે જે પુરુષોત્તમ- ૫
તેને ઇચ્છા થાય વિશ્વની' તેથી હવું તે વિશ્વજ થાય;

તે વિશ્વને ચલાવવા, જોઈએ કોઈ વિશ્વનો રાય;
રાજ્યનો કારભાર ચલાવનાર, જગત પતી કોઈ જોઈએ સાર;
જીવોને કર્મનાં ફળ દેનાર, એવો સગુણ કરે વિચાર;
જેને પુરૂષોત્તમ. ૬

એમ સગુણ ઇચ્છા કરે, વિશ્વ તણો જે ભુપ;
ઇચ્છાં થાય છે જેહવી, તેહવું પ્રગટે એક રૂપ;
શીવ રૂપની ઇચ્છા કરે, તો પેહેલું શીવ રૂપ નીસરે;
શક્તી રૂપની ઉઠે ઇછાય, તો તે કલ્પે શક્તી થાય;
જેને પુરૂષોત્તમ. ૭

કો કલ્પમાં કલ્પના કરે, થાય ગણપતીનું રૂપ;
કોઈ કલ્પે કરે સુરની, થાય દીનમણી અનુપ;
ઇચ્છા કર્યે આદ્ય આદીત થાય, વિષ્ણુની કરે જે કલ્પ માંય;
તો તે કલ્પમાં તે દેવ આદ્ય, એમ રેંટ ચાલે છે અનાદ્ય;
જેને પુરૂષોત્તમ. ૮

એમ અનાદી ચાલતું, કીયો પાછળ પેહેલો હોય;
ભુંજ તણી પાંચ આંગળી, તેમાં પેહેલી ખતાવો કોય;
કેઈ આંગળી પેહેલી થઈ. પેહેલી પાછળ કો કહે નહી;
વારા ફરતી વારો થાય, જુદા જુદા કલ્પની માંય;
જે જે પુરૂષોત્તમ. ૯

પાંચમાંથી જે કલ્પમાં, જેહ સ્વરૂપ પેહેલું થાય;
 તે કલ્પમાં તે દેવતા, સરવેથી આઘ ગણાય;
 જે કલ્પમાં દેવ પેહેલો જેહ, સૌ પુઠે લય પામે તેહ;
 તેનો આયુશ તેવો ગણાય, પંચદેવો તે પ્રકારે થાય;
 જેને પુરૂષોત્તમ. ૧૦
 તેવી રીતે પંચ દેવ છે, પોત પોતાના કલ્પમાં આઘ;
 સમજવાનું આ સ્હેજમાં, વણ સમજ્યાના વિવાદ;
 સમજ્યા વિના વિવાદ કરે, માંહો માંહ વહીને મરે;
 એક બીજની કરે નીંદાય, પેહેલો પછી કહી નરકે જાય;
 જેને પુરૂષોત્તમ. ૧૧
 પંચ દેવો એક રૂપ છે, જુદા જણ્યે નહી કલ્યાણ;
 મહીમા પાંચ પુરાણમાં, વદીયા વેદં વ્યાસ વાણ;
 તે સમજીને વધા છે વાણ, જે કલ્પમાં જે તે આઘ જણ;
 ન રહ્યો સંશય જ્ઞાને તપાશ, કર્યું નીરૂપણ વલ્લભ વ્યાસ;
 જેને પુરૂષોત્તમ. ૧૨

નો ભાઈ વ્યાસજીએ જેને પુરાણો કર્યા છે તેતે
 પુરાણોમા તેતે દેવનો મહીમા ગાયો છે તે ગાવાનો
 હેતુ (ભાવાર્થ) એવો છે કે જેને કલ્પમાં એટલે આ-
 ત્યંતીક પ્રલય થયા પછી પાછી શ્રુષ્ટીની ઉત્પત્તિ થા-

યછે તે કલ્પમાં જેને દેવનું સ્વરૂપ પેહેલું ઉત્તપન થાય તે તે પેહેલું કહું ને તેનો મહિમા વિશેષ કહ્યો તે ખોટું નથી. શાથી કે વ્યાસજીએતો કલ્પે કલ્પ ઉપર દ્રષ્ટી રાખીને કહેલું છે.

હવે હે મોક્ષના ઇછનારા મોક્ષેચ્છુભાઈ, જો કે; પરમેશ્વર, વિશ્વેશ્વર, ને ઇશ્વર સખંધી આ સઘળાં નીરૂપણ કર્યો તેજ યથાર્થ જ્ઞાન છે; અને તેજ જ્ઞાન મોક્ષનો હેતુ છે. માટે મોક્ષના ઇછનારાએ કોઈને પ્ર-
ખણે પુછવાં તે પરમેશ્વર સખંધી પુછવાં બાકી પુરા-
ણોનાં કે શાસ્ત્રોનાં કે રામાયણ ભારતાદીક ઇતીહાસો-
નાં પ્રખણે પુછવાં નહી શાથી કે તે હકીકતો મોક્ષનો હે-
તુ નથી, કેમકે મોક્ષ રૂપતો પરમાત્મા છે માટે તે સખં-
ધી જેને પુછાય તે મોક્ષનો હેતુ છે; ને પરમાત્મા શિ-
વાય બીજું એક પદારથ મોક્ષરૂપ નથી, તેમ અખંડ,
અચળ ને અવીનાશ નથી; માટે તું તે મોક્ષ રૂપનું
જ્ઞાન ગ્રહણ કર.

મોક્ષેચ્છુ—હે માહારાજ આપે પરમેશ્વરના સ્વ-
રૂપને યથાર્થ અણુવા જેવાં નીરૂપણ કર્યો. તેથી હું સ્પષ્ટ
સમજ્યો પણ સઘળાં નીરૂપણને ટુંકા મતલબથી ભેગાં
કરીને કહો.

વ્યાસજી—જો ભાઈ જ્યારે વીશ્વનો લય થાયછે ત્યારે એકલા પરમેશ્વર મુળ બ્રહ્મ રહેછે. ને આ વિશ્વ જે માયાનું છે તે માયાનું વિશ્વ ટળી માયા રૂપે થાય છે જેમ વ્રક્ષ ટળી જાયછે પણ તેનું બીજ ટળતું નથી (નાશ પામતુ નથી) જો નાશ પામે તો ફરીથી તે જાતીનું વ્રક્ષ વિશ્વમાં થાય નહીં. જેમકે ઘણુંક વ્રક્ષ ચોમાસામાં થાય છે તે ચોમાસું વિત્યા પછી રહેતું નથી પણ તેનાં બીજ પૃથ્વીમાં પૃથ્વીને મળી પૃથ્વી જેવાં થઈ રહે છે, તે બીજ પાછાં ચોમાસામાં ઉગી નીકળી વ્રક્ષ રૂપે થાય છે તે ચોમાસુ વિત્યા પછી વ્રક્ષ નાશ પામે છે પણ અવયવ તથા અંકુર ભરેલું બીજ નાશ પામતું નથી. તેમ આ વિશ્વ નાશ પામે છે; પણ વિશ્વ બીજ માયા તે કોઈ કાળે નાશ પામતી નથી. કેમકે માયા અક્ષર છે માટે—કદી કોઈ એમ કહેશે કે માયાનું નામ અક્ષર નથી એ તો પરમેશ્વરનું નામ છે? તો જો ભાઈ પરમેશ્વરનું નામ તો અક્ષરા તીત છે એટલે અક્ષરથી જુદા તેનું નામ અક્ષરા તીત છે. જો અક્ષર નામ પરમેશ્વરને ધારીયે તો પછી અક્ષરા તીત પરમેશ્વરથી કોઈ બીજો થાય છે માટે પરમેશ્વર છે તે તો અક્ષરા તીત છે, ને માયા છે તે અક્ષર છે. અક્ષર એટલે નાશ ન

પામે તેનું નામ અક્ષર છે, ને નાશ પામે તેનું નામ ક્ષર છે. માટે ક્ષર, અને અક્ષરથી જુદા તે અક્ષરા તિત છે. તે અક્ષરાતીત પરમેશ્વર છે. હવે જે માયા બીજ તે અક્ષર છે તે માયા બીજનું વ્રક્ષ તે આ વિશ્વ છે તે વિશ્વ ક્ષર છે એટલે નાશવાન છે. પણ જેમ વ્રક્ષ બીજ અક્ષર છે તેમ વિશ્વ બીજ માયા તે અક્ષર છે તે અક્ષર માયા મુળ બ્રહ્મમાં મુળ બ્રહ્મના રૂપે રૂપ થઈ રહે છે, જેમ કે આપણામાં નીંદ્રા તે આપણી જગત અવસ્થામાં જગત રૂપે થઈને રહે છે; ને નીંદ્રા રૂપે નીંદ્રા રહેતી નથી તેમ તે મુળ બ્રહ્મના રૂપે રૂપ થઈને રહે છે. પછી પાછી તે માયા કાળે કરીને (વખતે કરીને) પાછી પોતાને રૂપે થાય છે. જેમ નીંદ્રા, (શુશ્રી) થવાને સમે નીંદ્રા પોતાને રૂપે થાય છે તેમ તે માયા માયાને રૂપે થાય છે એટલે વિશ્વ રૂપે થાય છે. જેમ વ્રક્ષના બીજમાં વ્રક્ષના સહુ અવયવો એટલે કાષ્ઠ પાંદડાં પુષ્પ ફળ જેમ હોય છે તેમ આ બધું વીશ્વ માયા બીજમાં હોય છે તે બીજમાંથી વ્રક્ષ રૂપ વીશ્વ પ્રગટ થાય છે. તેમ પાછું તે વ્રક્ષ રૂપ વિશ્વ ટળી બીજ રૂપ થાય છે, તે વાત નીરસંશય છે. કેમકે તે માયા કાળે કરીને તથા સ્વભાવે કરીને એમ અ-

નાદીથી થાયછેજ જેમકે ગ્રત (ધી) કાળે કરીને અને સ્વભાવે કરીને જેમ ઠરેછે ને ઉષ્ણ પણ થાયછે તેમ માયાનો પણ થવા તથા જવાનો અનાદીનો સ્વભાવ છેજ ને તે થાય છે અને જાય છે તેનું પ્રમાણ આ ગ્રંથમાં વિશ્વની ઉત્પત્તીના નીરૂપણમાં આપેલું છે.

હવે મુળ માયા જે વિશ્વ બીજ તે વિશ્વરૂપી વ્રક્ષનું મુળ છે તે વિશ્વેશ્વર છે. ને મુળથી થયેલું થડ તે ઇશ્વરો છે ને થડથી થયેલાં ડાળાં તે ઇશો છે. ઇશો (દેવતાઓ) જેમ કે ઇંદ્ર, અંદ્ર, વરુણ, અજ્ઞી, વાયુ, વીગેરે જે દેવતા છે તે. અને પત્ર, પુરુષ, કુળ રૂપી આ બધું જગત છે. આ રીતે વિશ્વ છે અને તે વિશ્વનું મુળ જે માયા તે પરમેશ્વરના આધારે છે જેમ વ્રક્ષ તથા મુળ, ડાળાં, ડાળી વીગેરે પ્રથવીને આધારે છે તેમ માયા પરમેશ્વરને આધારે છે. વળી માયા જડ તથા અજ્ઞાન અને અચૈતન્ય છે. તેમાં પરમેશ્વરની જ્ઞાન ગતી તથા ચૈતન્ય સત્તા પડવાથી તે જ્ઞાનવાન ને ચૈતન્ય થઈ. વળી માયા (પ્રકૃતી) તે નારી જતી છે ને પરમેશ્વર પુરુષ છે તેમની તે માયામાં ગતી પડી તે ગતી પણ પુરુષ છે એ બેઉ ભેળાં થવાથી તે ચૈતન્ય એટલે

સજીવન થયેલી મુળ માયાનું જે સ્વરૂપ બંધાયું તેનું નામ પ્રકૃતી પુરૂષ છે. વળી તેને ઘણા પ્રાણી સગુણ બ્રહ્મ કેહે છે, કેમ કે તે માયાનું સ્વરૂપ છે તેમાં માયાના ત્રણે ગુણ પણ છે. માટે તેને સગુણ બ્રહ્મ કેહે છે; વળી તે સ્વરૂપ વિદ્યા માયાનું એટલે સુધી માયાનું ને મુળ બ્રહ્મની સત્તા ધડે તે સ્વરૂપથી વિશ્વ થયું તેથી તેમનું નામ વિશ્વેશ્વર છે, અને તે સ્વરૂપને વેદમાં શાસ્ત્ર શીરષા કહે છે. તેમ લોકો જે હજાર હાથનો ધણી કહે છે તે પણ તેજ સ્વરૂપને કહે છે. સગુણ બ્રહ્મ જે ચીત્રમાં બીજું સ્વરૂપ છે તેને કહે છે. વળી તે સ્વરૂપને વેદ નારાયણ પણ કહે છે; હવે એ સગુણ બ્રહ્મ તે આ વિશ્વનું બીજ છે. તેમાંથી આ વિશ્વ થાય છે તેમ તેમાં જાય છે. પાછું તેમાંથી થાય છે. એ રીતે આ વિશ્વનો અનાદીથી રેંટ ચાલે છે તે નીર સંશય વાત છે.

હવે જેને સૌ લોક ઇશ્વર કહે છે તે વૈકુઠ વિશે ચંતુર્ભુજ અધી પતી જે છે, તેને કહે છે; ને તે ઇશ્વર છે. તે મ શીવ શક્તી વીગેરે પણ એવાજ અધીકારી તે ઇશ્વર છે. તે ઇશ્વર સગુણ બ્રહ્મના વિચારનાં સ્વરૂપો છે. તે ઇશ્વરો મધસ્થ માયાના સ્વરૂપ છે ને જે રામ

કૃષ્ણાદીક અવતારો થાય છે તે સગુણ બ્રહ્મમાંથી. ઇશ્વર દ્વારાએ સગુણ બ્રહ્મના અંશો ને ઇશ્વરની કળાયો ને લેઈને થાય છે. તેમાં કોઈ અવતાર દશ કળાએ ને કોઈ પંદર ને કોઈ સોળકળાના થાય છે. જો જો અવતારો થાય છે તેજ આપો આપ ઇશ્વર કે વિશ્વેશ્વર અવતાર લેતા હોય તો કોઈ અવતારો ઓછા વત્તિ કળાના હોવા જોઈએ નહીં. ને તેજ અવતાર લેતા હોય તો કૃષ્ણ પણ ઇશ્વરનો અવતાર છે તેમ નારદજી પણ ઇશ્વરનો અવતાર છે ત્યારે તે બેઉ અવતારો સાથે ક્યાંથી થયા ઇશ્વર તો એક તેના બે ક્યાંથી થયા. કદી કેહેશો કે પહેલા કૃષ્ણ હતા ને પછી નારદ થયા. તો શું નારદજી કૃષ્ણમાંથી નિકળ્યા કદી પહેલા નારદ પછી કૃષ્ણ થયા એમ કેહેશો તો શું નારદમાંથી કૃષ્ણ નિકળ્યા. વાર કદી એ તો એક એકમાંથી નિકળ્યા માનીએ તો વૈકુંઠવાશી તથા અક્ષરવાશી તેજ પોતે પ્રથ્વીમાં આવ્યા તે વેળા અક્ષરધામ કે વૈકુંઠધામ ઇશ્વર વિના ખાલી હતું કે ત્યાં ઇશ્વર હતા. જો ખાલી રહ્યું કેહેશો તો ધણા પ્રથ્વીથી વિરૂધ પડશે. ને તે ધામોમાં તે હતા એમ કેહેશો તો અવતારો તેમના હંશ થયા એમ સિધ

થાયછે માટે તે અવતારો તેજ પોતે ઇશ્વર નથી એ તો
એશ્વરી અંશોછે તે અવતારી ઇશ્વરો મધ્યસ્થ માયા
ને અવિદ્યા માયા, એ, બેઉ માયા ભેળી થએલીનાં
સ્વરૂપ છે.

હવે ઇશ્વરો વિના જે સર્વે પ્રાણી તે અવિદ્યા મા-
યાના છે. ને અવિદ્યામાં લીન થએલા તે જીવ જાણવા.
મધ્યસ્થ માયામાં લીન થએલા તે આત્મા જાણવા. ને
વિદ્યા માયામાં લીન થએલા તે અંશાત્મા જાણવા.
હવે અંશાત્મા તથા જીવાત્મા તથા આત્માનાં લક્ષણો
સાંભળ. તેમ વિદ્યા માયાનાં, મધ્ય માયાનાં, ને અ-
વિદ્યા માયાનાં લક્ષણ સાંભળ. વિદ્યા માયાના નિવા-
શીનું લક્ષ, બાર આની મુળ સ્વરૂપમાં રહેછે ને આ-
ર આની વ્યવહારમાં રહે છે.

વળી મધ્યસ્થ માયાના નિવાશીનું લક્ષ, આઠ
આની વ્યવહારમાં ને આઠ આની મુળ સ્વરૂપ
માં રહેછે.

વળી અવિદ્યા માયાના નિવાશીનું લક્ષ, ફક્ત
એકલા વ્યવહારમાંજ રહેછે. એજ રીતે વિદ્યા માયાના
નિવાશી તે અંશાત્મા છે. ને મધ્યસ્થ માયાના નિવા-
શી તે આત્મા છે ને અવિદ્યા માયાના નિવાશી તે જી-

વાત્મા (જીવ) છે.

વળી વિદ્યા માયાને મધ્યસ્થ માયાબેની સંધીનો માયાના તથા મધ્યસ્થ માયા ને અવિદ્યા માયાની સંધી ના પણ જુદા જુદા પ્રકાર થાયછે, પણ અન્ય સંકોચનથી લાંબુ વિવેચન કરતા નથી. આ કહ્યુંએ રીતે વિશ્વેશ્વર ઇશ્વર ને વિશ્વછે.

હવે આ વિશ્વના પ્રાણીઓએ જે મુળ રૂપ મોક્ષ રૂપ પરમેશ્વર છે તેના પદને પામવા તે સ્વરૂપનું યથાર્થ જ્ઞાન મેળવવું. તે જ્ઞાન જ્ઞાની પુરૂષના સમાગમ વિના પ્રાપ્ત થતું નથી તેમ તે સ્વરૂપનો પાર પમાતો નથી.

મોક્ષેચ્છુ—હે માહારાજ તમે પરમેશ્વરના સ્વરૂપનો પાર પામવાનું કહોછો. પણ વેદ તો પરમેશ્વરને અમાપી કેહે છે. ત્યારે પરમેશ્વરનો પાર પમાય તો તે માપમાં આવે. માટે આપનું કેહેવું વેદ વિરૂધ્ધ છે. વળી ધણે ઠેકાણે એમ સાંભળ્યું છે કે કોઈ પરમેશ્વરનો પાર પામ્યા નથી ને કોઈ પામશે પણ નહી વળી વેદ પણ પાર પામ્યા નથી, તો તમે પાર પામવાનું કહોછો તે સંભવતુ નથી.

વ્યાસજી—જો ભાઈ વેદ તથા જ્ઞાની પુરૂષો પ-

રમેશ્વરને અમાપી (માપમાં આવે નહિ તેવા) કહેછે ને તેનો પાર પામ્યાનથી ને પામે પણ નહી. એમ કહેછે તે ખરૂં છે. એ તો વેદનો તથા જ્ઞાની પુરૂષનો કહેવાનો જે ભાવાર્થ છે તે ખરો છે. પણ હાલના જે પ્રાણી વેદના વચ્ચનથી જેમ તે કહ્યું તેમ સમજે છે તે ખોટું છે. જો પરમેશ્વરનો પાર પમાય નહી, એટલે પરમેશ્વરના સ્વરૂપને યથાર્થ જાણી શકાય નહિ. ત્યારે તો કોઈને પરમેશ્વરનું જ્ઞાન થયું સંભવે નહિ. તેમ થાય તે પણ સંભવે નહિ ને જ્ઞાન ન થયું તો મોક્ષ પદની પ્રાપ્તિ થાય નહિ. તો પરમેશ્વર સખંધી મેહેનત કરવી જોઈએ છે. માટે જો ભાઈ તાહારા સમજવા પ્રમાણે ને તારા કહેવા પ્રમાણે. જે પ્રાણીઓ સમજતા હોય ને કહેતા હોય તે ખોટું છે. અને વેદ તથા જ્ઞાની પુરૂષો કહેછે તે તેમનો કહેવાનો ભાવાર્થ જુદો છે. તે તને કહ્યું. જો ભાઈ પરમેશ્વરના સ્વરૂપનો ને ગુણનો પાર પમાય નહિ એમ વેદનો કે જ્ઞાની પુરૂષોનો કહેવાનો હેતુ નથી. એમનો તો કહેવાનો હેતુ એવો છે કે પરમેશ્વરની જ્ઞાન ગતિનો પાર પમાય નહિ. જેમકે સુર્યનો પ્રકાશ કેટલે છે ને ક્યાં ક્યાં છે ને કેવડો છે તે પાર પમાય નહિ. પણ સૂર્યના સ્વરૂપનો તો જેમ અગોળના જણવાવાળા પાર પામે

છે કે સૂર્ય આવડો છે કે આવડો છે એમ પાર પામે છે. તેમ પરમેશ્વરના સ્વરૂપનો જ્ઞાનિજ ન પાર પામે છે. પણ ગતિનો પાર પમાય નહિ. અને વેદ તથા જ્ઞાની પુરૂષો પરમેશ્વરના સ્વરૂપનો પાર પામે છેજ. એટલે પરમેશ્વર નિરાકાર છે કે સાકાર છે કે સગુણ છે, કરતા છે કે અકરતા છે માયા રહિત છે કે માયા સહિત છે. ત્યાણુંદ.રૂપ છે કે ચીંત્તાતુર છે. એ વિગેરે એવું એવું જાણવું તેજ પાર પામવાનો છે, એટલે જાણવાનું છે. વળી વેદ પરમેશ્વરને અમાપી કેહે છે તેનો કેહેવાનો હેતુ પરમેશ્વરની ગતી ઊપર છે. કે પરમેશ્વરની ગતિ જે વિશ્વમાં રહેલી છે તે માપમાં આવે તેવી નથી; માટે અમાપી છે એમ કેહે છે.

વળી વેદ તથા ઘણા પ્રાણીઓ એમ કેહે છે કે પરમેશ્વર વાણીમાં આવે તેવા નથી. જો ભાઈ આ વચન કેવું અસંભવિત છે. જો વાણીમાં આવે નહીં તો સ્મર્ત્ત કોનું કરવું, ને પરમેશ્વર કે બ્રહ્મ તે વિગેરે નામ વાણી વિના ક્યાંથી ધારણ થયાં, અને તે પરમેશ્વર વાણીમાં તો આવેજ નહીં; ત્યારે આપણને જ્ઞાનીજન જ્ઞાન શાનું કરે ને વાણી વિના તો કોઈથી કોઈને જ્ઞાન થાય પણ નહીં, તેમ તે જ્ઞાનના કર્નારા જ્ઞાનોને પણ વાણી વિના કોણે જ્ઞાન

કર્તુ ને વાણી વિના શું સાંભળ્યું તે જ્ઞાન થયું. આ રીતે આ વચન પણ અસંભવિત છે. પણ વેદનું ને જ્ઞાની પુરૂષાનું કેહેવું તો ખરું છે, ખોટું નથી, પણ હાલના અજ્ઞાની પ્રાણી વાણીમાં પરમેશ્વર ન આવે એમ કહી મુમત પકડે છે તે ખોટું છે. હવે વેદ તથા જ્ઞાની પુરૂષા પરમેશ્વર વાણીમાં ન આવે એમ કેહે છે તેમનો કેહેવાનો હેતુ (ભાવાર્થ) કહ્યું. જો વેદ તો પરમેશ્વરની ગતી વિશે કહેલું છે, કેમકે પરમેશ્વરની ગતી આટલે સુધી છે કે આવડી છે તે કેહેવાઈ શકે તેવી ને તેવડી નથી ને તે ક્યાં સુધી છે, તે પણ કળી શકાય નહી. ને કળી શકાય નહી તો તે કહી ચકાય પણ નહી. માટે વાણીમાં આવે એમ નથી; આ હેતુથી ગતી ઉપર દ્રષ્ટી ફાળીને વેદે કહ્યું છે, કે વાણીમાં આવી શકે નહી. આવાં આવાં તો વેદના ઘણાં વચનોના ભાવાર્થ સમજવા યોગ્ય છે, તેમ છતાં ભાવાર્થ નહિ સમજતાં અજ્ઞાની પ્રાણીઓ વચનોને બાહ્ય રેહે છે તેથી તેઓને યથાર્થ જ્ઞાન થતું નથી.

મોક્ષેચ્છુ—હે માહારાજ ગતીનો પાર પામવાનો ને ગતી વાણીમાં આવે નહિ, એમ વેદનો હેતુ હોય

તો વેદ સ્પષ્ટ ઉઘાડું શા માટે કહ્યું નહિ. કે પરમેશ્વરની
ગતી ઉપર દ્રષ્ટી રાખીને કહ્યું છું.

વ્યાસજી—જો ભાઈ વેદે તો પરમેશ્વરની ગતી ઉપર
દ્રષ્ટી રાખીને કહ્યું છે, તે વેદનું કેહેવું તો સ્પષ્ટ ઉઘાડું
છે. પણ અજ્ઞાનીથી તે વેદના વચનોનો હેતુ સમજતો
નથી, એટલે સવળુ ભાસતું. નથી તેમા વેદ શું કરે.
જેમકે.

દ્રષ્ટાંત.

એક પિતાએ પુત્રને મરતી વેળા કહ્યું કે હું પુત્ર આપણી
દસ કુમા જમીન છે; તેમાં દસ રૂપૈયા વાવીશ તો પાંચસો રૂપૈયા
ઊંચી નીકળશે; એમ કહી તે મરણ પામ્યો. તે પછી તેના પુત્રે
ખેતરમાં જઈને દસ રૂપૈયા રોકડા વાવ્યા. પણ તે ઊંચ્યા નહી
જો દસ રૂપૈયાનું અનાજ વાવ્યું હોત તો તેનું પાંચસો રૂપિયાનું
અનાજ ઊંચી નીકળત. એ પીતાનો કેહેવાનો હેતુ પીતાના મ-
નથી ખરો ને ઉઘાડો હતો. ને દસ રૂપૈયા વાવવાના કહ્યા પણ
દસ રૂપૈયાના અનાજ ઉપર દ્રષ્ટી રાખીને કહ્યું હતું પણ પુત્રે
તે વચનનો તોલ નહી કર્યો તેમાં પીતા શું કરે.

સિદ્ધાંત.

જો ભાઈ ઉપરના દ્રષ્ટાન્તના પિતાની પેઠે વેદ
સ્પષ્ટ ને ઉઘાડું ગતી ઉપર દ્રષ્ટી રાખીને કહ્યું પણ
ઉપરના દ્રષ્ટાન્તના પુત્રની પેઠે અજ્ઞાની માણી સમજે

નહી તેમા વેદ શું કરે. વળી વેદ વચ્ચનોના ભાવાર્થ સમજવા વિશે આ ગ્રંથના એકસો ત્રીસમા પ્રકૃતી એકસો ચોતરીસ પ્રકૃતી સુધી વિવેચન કરેલું છે, તે જો.

હવે પરમેશ્વરના સ્વરૂપનું જ્ઞાન ટુંકામાં સમજ.

૧ પરમેશ્વર માયાતીત છે. એટલે ત્રીગુણી ને ત્રીરૂપી માંયાથી પોતે જુદા છે; તેમને કીંચીત માત્ર માયાનું અંજન નથી (સ્પર્શ નથી.)

૨ પરમેશ્વર જ્ઞાનાકાર છે એટલે જ્ઞાનનું જ સ્વરૂપ છે. ને તે સ્વરૂપ નિરાકાર સાકારના નિરૂપણમાં સિદ્ધ થયું છે.

૩ પરમેશ્વર નિર્મળ ગુણે એટલે મળ વિનાના અનંત ગુણે સગુણી છે. પણ ત્રીગુણે ત્રીગુણાતીત છે.

૪ પરમેશ્વર આનંદ રૂપ છે. તે અખંડાનંદ ને પરમાનંદ છે.

૫ પરમેશ્વર સર્વ વિશ્વથી ન્યારો છે. ને તેમની જ્ઞાન ગતી વિગેરેની નિરદોશી ઘણા પ્રકારની ગતીયો વિશ્વમાં વ્યાપીને રહેલી છે.

૬ પરમેશ્વર અકર્તા છે. ને તેમની સત્તાથી સહુ થઈ શકે છે.

હવે વિશ્વેશ્વરના સ્વરૂપનું જ્ઞાન ટુંકામાં સમજ.

૧ વિશ્વેશ્વર વિદ્યા માયાએ માયા સહીત છે.

૨ વિશ્વેશ્વર વિદ્યા માયાએ સાકાર છે. (વિદ્યા માયાનું સ્વરૂપ છે.)

૩ વિશ્વેશ્વર માયાના ત્રીગુણે એટલે, રજો તમો ને સત્ત્વ એ ત્રણે ગુણથી સગુણ છે પણ તે ત્રણ ગુણ વિકારને પામેલા નહીં તેવા ત્રીગુણે સગુણ છે.

૪ વિશ્વેશ્વર વિશ્વાનંદ છે. એટલે વિશ્વનો જને આનંદ છે. અને તે આનંદ કંઈ સુધી છે.

૫ વિશ્વેશ્વરની માયા વિશ્વમાં રહેલી છે.

૬ વિશ્વેશ્વર કર્તા છે. ને અકર્તા પણ તે છે. તે વિશે કરતા અકરતાના નીરૂપણમાં કહ્યું છે.

હવે ઈશ્વરના સ્વરૂપનું જ્ઞાન ટુંકામાં સમજ.

૧ ઈશ્વરો મધસ્થ માયાએ માયા સહીત છે.

૨ ઈશ્વરો મધસ્થ માયાના સ્વરૂપે સાકાર છે.

૩ ઈશ્વરોમાં વિષ્ણુ સાત્વીક ગુણી છે, ને બ્રહ્મા રજોગુણી છે ને શીવ તમોગુણી છે. વળી ઈશ્વરી ત્રણે ગુણ મીશ્રીત છે ને તે મધસ્થ માયાના ગુણો છે.

૪ ઈશ્વરોને પોતાના ઉત્તમ અધીકારનું ઉત્તમ

સુખછે તેથી તે સુખાનંદ છે.

૫ ઇશ્વરોની આમન્યા જગતમાં રહેલી છે ને ઉત્તમ યસ જગતમાં રહેલો છે તેમ તેમનો અમલ પણ રહેલો છે.

૬ ઇશ્વરોની કોઈ પ્રાણીને સીક્ષા કરવી યા સાહસતા કરવી એવી સત્તા જગતમાં રહેલી છે.

હવે જગતના પ્રાણીઓ વિશે ટુંકામાં સમજ.

જગતને વિશે બે પ્રકારના પ્રાણીછે. એક તો અનુદભુત ને બીજો ઉદભુત, અનુદભુત એટલેજે જીવ-થી હલન ચલન થઈ શકે નહીં ને તે જીવને દુખ સુખનો અનુભવ પણ થાય નહીં તેવા, જેમકે વ્રક્ષ તેમાં જીવ રહેલો છે પણ તેનાથી હલન ચલન ક્રિયા કે તેને સુખ દુખનો અનુભવ થતો નથી તેમ, વળી જેમકે આપણી શુશુપ્તિ અવસ્થા હોયછે તેવી. જોકે શુશુપ્તિ અવસ્થામાં હલન ચલનાદીક કાંઈ ક્રિયા થતી નથી તેમ તે સમે સુખ દુખનો અનુભવ પણ થતો નથી. તેમ તે વ્રક્ષાદિકના જે જીવો તે શુશુપ્તિ અવસ્થાવાનછે. તેવા જીવ તે અનુદભુત છે. બીજા ઉદભુત, એટલેજે જીવો હલન ચલનાદિક ક્રિયાઓ કરી શકેછે ને સુખ દુખનો અનુ-

ભવ થઈ શકે છે તેવા જીવ તે ઉદ્ભુત છે. તે જોકે પશુ, પક્ષી, કીટ, મનુશ, વિગેરે વણાક પ્રાણી ઉદ્ભુત છે તે ઉદ્ભુત જીવોમાં બે પ્રકાર છે, એક તો વ્યવહારીક જ્ઞાનવાળા જેમકે પશુ પક્ષી વિગેરે જેને ફક્ત ખાવાનું પીવાનું લલ્લુશંકાનું દસ્તનું મૈથુનનું નિદ્રાનું એવાં એવાં જે દેહનાં વ્યવહારીક જ્ઞાન છે. તે જીવ, જીવછે; અને જેને વ્યવહારીક જ્ઞાન છે તેમ પરમેશ્વર સબંધીનું પણ જ્ઞાન છે તેવો જીવ તે આત્મા છે. ને જે આત્મા છે તેજ પરમાત્માના પદને પામે છે. અને જીવ છે તે જીવ પરમાત્માનું જ્ઞાન સંપાદન કરે તો તે આત્મા થાય. તેમાં પણ મનુષ દેહોના જીવોનેજ તે જ્ઞાન થઈ શકે છે કાંઈ પશુ પક્ષીના દેહોવાળા જીવોને તે જ્ઞાન થાતું નથી, ને મનુષ દેહનો જીવ જે પરમાત્માનું જ્ઞાન સંપાદન કરે તો નથી તે મનુષ દેહ છતાં પશુ દેહ સમાન્ય મનુષ દેહ ભોગવે છે. માટે મનુષ દેહના પ્રાણીએ અવશ્ય કરીને પરમાત્માનું જ્ઞાન સંપાદન કરવું જ જોઈએ. ને તે જ્ઞાન સંપાદન કર્યા વિના તે પ્રાણી દેહોથી મુક્ત થતો નથી તે વિશે વેદનું પ્રમાણ છે શ્રુતિઃ રૂતેજ્ઞાનામ્મુક્તિઃ અર્થ, જ્ઞાન વિના મુક્તિ થતી નથી. માટે જ્ઞાન સંપાદન કર-

રત્નું તે મનુષ દેહનો મુખ્ય ધર્મ છે. હવે જો ઉપર કહી
ગયા તે પ્રમાણે પ્રાણીઓ છે.

હવે હે મોક્ષના ઇચ્છનારા મોક્ષેચ્છુ તું મોક્ષપદ
પ્રાપ્તવાનો હેતુ સમજતો હોય તો આ ગ્રંથમાં ઇશ્વર વિ-
શ્વેશ્વર ને પરમેશ્વરના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કથન કર્યું તે
સ્વરૂપો પોતાની જ્ઞાનદ્રષ્ટીએ ધ્યાનમાં લેઈ તેનું સ્મરણ
કરવું એટલે આ દેહનો નિમીત્ત પુરો થયા પછી તે પ-
દને તું પ્રાપ્ત થઈશ અને દેહનો નિમત્ત જે હશે તે તો
દુટવાનો નથી પણ જ્ઞાન થવાથી આગળ દેહો ધા-
રણ કરવા પડશે નહીં; ને મોક્ષપદ અખંડાનંદની
પ્રાપ્તિ થશે.

મોક્ષેચ્છુ—હે કંપાનીધિ, જ્ઞાનવાન પુરૂષ મોક્ષને
પ્રાપ્તે છે તેનું પ્રમાણ શું.

વ્યાસજી—શ્રુતીઃ મરણેયામતિસાગતિઃ અર્થ મર્ણુ
સમયે જે જે પ્રાણીની જ્યાં જ્યાં મતી હોય છે ત્યાં
ત્યાં તેની મતી (નીવાસ) થાય છે, આ પ્રમાણુ વિગેરે
જાણ્યાં પ્રમાણુ છે.

મોક્ષેચ્છુ—હે માહારાજ, કોઈ પ્રાણી આખી ઉ-
ચ્ચરમાં જ્ઞાન સંપાદન કરે નહીં ને કોટાણુ કોટી પાપ

કરે તો પણ મરણને સમે મોક્ષ પદમાં લક્ષ રાખે તો તે પ્રાણી મોક્ષ પામે, એમ આ શ્રુતીનો હેતુ જણાય છે; તેનું કેમ.

વ્યાસજી—ખરૂં છે. મરણને સમે મોક્ષ પદમાં લક્ષ રાખે તો મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય આ શ્રુતીનો તો એજ હેતુ છે પણ જેનો જે મુળથી અભ્યાસ હોય તેમો તેમાંજ લક્ષ જાય. કેમકે અજ્ઞાની પ્રાણીનો અભ્યાસ જ્ઞાનમાં હોય નહીં માટે તેનો જ્ઞાનમાં લક્ષ થાય નહીં. જો વળી જગતનું પણ એવું કેહેવત છે કે ભાઈ તાહાઈ કયું તારે મરણ આડે આવજો એ રીતે ઘણા પ્રાણી એક એકને શ્રાપો દેછે. માટે જેનો જે અભ્યાસ ને જેનું જેમાં લક્ષ ને જેનાં જેવાં કૃત્ય તેવું તેને મરણ સમે લક્ષ થાય છે. વળી જ્યાં વાશા, ત્યાં પાશા; આ વચન પણ કોઈ મોહોટા પુરૂષનું કહેલું છે. વળી જેની જેવી કૃતિ તેની તેવી મતિ; ને જેની જેવી મતિ, તેની તેવી પ્રતિ; વળી જેને જેવી જંખના હોયછે, તેને તે સ્વપ્નમાં આવેછે, તેમ જેનો જેમાં મુળથી લક્ષ હોયછે તેને તે મરણવેળા યાદ આવેછે. ને તે યાદ આવેલામાં તેનો નિવાસ થાયછે. માટે પ્રથમથી મોક્ષ રૂપ પરમાત્મા તેજ

સ્વરૂપમાં લક્ષ રાખવો ને તેમાં લક્ષ રાખ્યાથી તે પદની પ્રાપ્તિ થાયછે.

મોક્ષેચ્છુ—હે માહારાજ પોહોચ્યાના પરમાણુ કોણે મોકલ્યાં, આ વચન અખા ભગતે કહેલું છે, તે ઉપરથી હું આપને પુછુછું કે આપણા વ્રધેા યા કોઈ બીજા પ્રાણી મોક્ષ પદને પામેછે તો તે મોક્ષ પદે પહોચ્યાનું પ્રમાણ કેમ મોકલતા નથી.

વ્યાસજી—જો ભાઈ મોક્ષ પદે પોહોચનારા પહોચ્યાનાં પરમાણુ નથી મોકલતાં તેનું કારણ, જો કે જ્યાં વાસા ત્યાં બાસા. તથા જ્યાં મંતિ ત્યાં ગતિ. આ વચનોથીજ સ્પષ્ટ સમજાયછે તેમ છતાં તું સમજ્યો નહીં માટે કહુછું. જો કે જે પ્રાણી મોક્ષ પદને પામે છે તેની વાસના આ જગતના પ્રાણીઓ વિશે રેહેતી નથી. તરછટ આ જગતમાંથી વાસના છુટી જાયછે તોજ તે મોક્ષ પદને પામેછે, જો આ જગતમાં વાસના રેહે તો તે પ્રાણી પાછો જગતમાંજ અવતાર ધારણ કરે. કેમકે મરણેયામતીસાગતીઃ એટલે જ્યાં મતી હોય ત્યાં તે જીવની ગતી થાયછે, માટે મોક્ષના પામવાવાળા પ્રાણીની મતી એટલે લક્ષ આ જગતના વ્યવહારીક સ્ત્રી પુત્ર

માતાપિતા બંધુ વિગેરેમાં રહેતો નથી. ને તે પુરૂષ સર્વ વ્યવહાર મિથ્યાજાણેછે. ને સહુ માહારાં છે એમ માનતો નથી તો પછી મોક્ષ પદનો પામેલો પ્રાણી પોતાના પહોંચ્યાના પરમાણાં કેને મોકલે. વળી મોક્ષના પામેલાનો યા પામનારનો લક્ષ વ્યવહારીક સબંધીયોમાં રહેતો નથી ને રહેજ નહી. જેમકે સૂર્યનો પ્રકાશ થયો એટલે અંધકાર રહેતો નથી. જે અંધકાર નહી તો પછી અંધકારમાં દ્રષ્ટી પણ રહેતી નથી. તેમજ સત્ય વસ્તુમાં લક્ષ બંધાયો તો પછી અસત્ય વસ્તુ જે પિન્ડ શ્રંદ્ધાગાદિક તેમાં લક્ષ રહેતો નથી. તો પછી તે મોક્ષનો પામેલો પ્રાણી પરમાણાં કેને મોકલે. આ ઉપરથી તું એમ સમજ કે મોક્ષ પામ્યો એટલે તે સત્ય સ્વરૂપ થયો ને અસત્ય જે વ્યવહારી સબંધીયો તેનો સબંધ રાખતો નથી; તેમ રહેતો નથી. તો પછી પરમાણાં મોકલે એ વાત સંભવતી નથી એ નિરશંકાય જાણજે.

મોક્ષેચ્છુ—હે માહારાજ મોક્ષ પામવામાં શું મુખ્ય છે. ને ઇશ્વરની પાસે ઇશ્વરની શેવામાં રહેવાથી તથા જગતમાં વારમવાર અવતાર લેઇ ઇશ્વર ભજન કરવાનું મળવાથી શું હાનીછે.

વ્યાસજી—જો ભાઈ અનંત રાજના રાજનું મુખ્ય

મોક્ષ પદમાં છે. ઇશ્વરના સમીપની પ્રાપ્તિ થાય, તે ક-
રતાં પણ મોક્ષપદ પામવાનું અતિ સુખ છે. જોકે ઇશ્વ-
રના સમીપ (ઇશ્વરની પાસે રહેવાનું) પદ પ્રાપ્ત થાય
તોપણ તે પદથી કોઈ દિવસ લથડી પડાય. જેમ જે
વિજે પોંજીયા ઇશ્વર સમીપ વૈકુંઠમાં હતા પણ તેમને
પ્રથિવમાં આવવું પડ્યું. તેમ ઇશ્વરના સમીપની પ્રાપ્તિ
થાય તોપણ તેમાંથી કોઈવાર આ દુખી જગતમાં આ-
વવું પડેજ માટે પરમેશ્વર જે મોક્ષરૂપ છે તે પદની પ્રા-
પ્તિ થાય તો તેનો કોઈવાર આ જગતમાં અવતાર થાય
નહી. જેનકે, મિઠાનો (લુણનો) ગાંગડો પાણીમાં પડ-
વાથી પાણી થઈ જાય છે. તે પછી તેનો ગાંગડો ફરી
ભ્રંધાતો નથી ને જળના રૂપે રૂપ સદા રહે છે તેમ મોક્ષ
પદને પામનારો મોક્ષરૂપમાં મોક્ષ રૂપ થાય; તેનો ફરી
અવતાર ધારણ થતો નથી, માટે મોક્ષની ઇચ્છા રા-
ખવી. વળી ઇશ્વરને તથા જગતના પ્રાણીઓને તો
દુઃખજ છે. જોકે જગતના પ્રાણીઓ મરકટ રૂપી છે ને
ઇશ્વર મદારી રૂપી છે. અને પરમેશ્વર જોનાર પુરૂષ રૂપી
છે. હવે જો મરદારી માંકડાનો માલેક છે તેને માંકડાનું
પોષણ કરવું પડે છે વળી જે માંકડું મદારીના ધાર્ધ
પ્રમાણે વર્તે નહી તો મદારી તેને મારે. વળી માંકડું

રીસે ભરાય તો મદારીને વલુરાએ ભરે. એ રીતે મદારીને ને માંકડાને કષ્ટીઓ પડેછે પણ જે જોનાર ઉભા હોય તેને કાંઈ કષ્ટી પડે નહીં. જોનારા તો, માંકડું મદારીને વલુરા ભરે તોપણ ખુશી થાયછે ને મદારી માંકડાને સિક્ષા કરે તોપણ જોનારા ખુશી થાયછે એમ જે માંકડા રૂપી જગતના જીવો ને મદારીરૂપી ઇશ્વર તે બેને તસ્દી પડેછે, ને જોનારા રૂપી જે મોક્ષરૂપ પરમાત્મા તે તો આમે ખુશી થાય છે ને આમે ખુશી થાય છે. માટે મોક્ષપદની પ્રાપ્તિ વાળા પ્રાણી મોક્ષરૂપ થાયછે તેનં તો આ જગતનો તથા જગતપતિ ઇશ્વરનો ખેલ જોવાનો છે. વળી કોઈ રાજ જેમ જરૂર બેઠો બેઠો માંકડાને મદારીની રમત જુએછે તેમ મોક્ષ રૂપને જોવાનું છે; ને ખુશી થવાનું છે. અને જે જોનારને આનંદ છે તેવો આનંદ મદારીને અને માંકડાને નથી. તેમજ અખંડાનંદની પ્રાપ્તિવાળાને જે અખંડ આનંદછે તે જગતને તથા જગદીશને નથી. માટે મોક્ષ પદમાં અતિ સુખ સમજી એ પદની પ્રાપ્તિ કરવા સર્વ પ્રાણીએ યત્ન કરવાનું છે.

મોક્ષેન્ધુ—હે માહારાજ મોક્ષપદ પામવાને કર્મ ઉપાસના ને જ્ઞાન આ ત્રણેની જરૂર ખરી કે નહીં.

બ્યાસજી—જો ભાઈ જ્ઞાનવાન પ્રાણીને કર્મની જરૂર નથી. કર્મ એટલે દેહવડે જે જે ક્રિયા કરાય તે કર્મ છે જેમકે કોઈને બે ભુજ જોડી ભુજ થકી ચર્ણ લા-
ખવું અથવા ભુજ વડે કોઈની શેવા કરવી અથવા ચા-
કરી કરવી અથવા પગવડે કોઈના કામ સારૂ આવવું
જવું વિગેરે જે જે દેહ વડે થાય તેનું નામ કર્મ છે. તે
કર્મ જ્ઞાનવાનને કરવાની જરૂર નથી. કેમકે દેહ તો
માયાનો પદાર્થ છે. તે દેહ થકી માયાતિત જે મોક્ષ રૂપ
પરમાત્મા તેની સાથે કાંઈજ કર્મ થઈ શકતું નથી. તો
પછી તે દેહ વડે જે કરેલાં કર્મ તે મોક્ષ પદની અપેક્ષા
વાળાને કાંઈ ઉપયોગી નથી. માટે કર્મ મોક્ષપદનો હેતુ
નથી. વળી તે વિશે ચારવાકના મતવાળાએ તથા
વિચાર સાગર ગ્રંથના કર્તા નિશ્વળદાસે પણ કર્મનું
ખંડન કરેલું છે, તેમ અમારો પણ એજ હેતુ છે. પણ
જે પ્રાણીને જ્ઞાન નથી તેને તો કર્મ સત્ય છે, પણ જ્ઞાનીને
સત્ય નથી ને મિથ્યા છે. તેમ છતાં કોઈ જ્ઞાની પ્રાણી
કર્મ કરે તો તે એવા હેતુથી કરે કે કોઈ અજ્ઞાની મુદ્દલે
કર્મ કે ઉપાસના કાંઈ કરતો નહોય તો તે દેખાદેખી
કરે; એવા હેતુથી જ્ઞાનીજન કર્મ કરે. પણ કર્મથી મો-
ક્ષપદની પ્રાપ્તિ થાય છે એમ જાણીને કરે નહીં.

વળી ઉપાસના (સ્મરણ) તે કાંઈ દેહના આશ્રયથી થતું નથી જોકે મોઢેથી બોલ્યા વિના પણ સ્મરણ થાય છે. માટે ઉપાસના તે કર્મ નથી. ને જ્ઞાન એટલે યથાર્થ જાણવું. હવે વિચાર સાગર ગ્રન્થના કર્તાએ તો જ્ઞાનવાનને કર્મને ઉપાસના, બેઉનું ખંડન કર્યું છે. 'પણ એ વાત અમો અંગિકાર કર્તા નથી. કેમકે જ્ઞાનવાનને જ્ઞાન થયું એટલે પરમેશ્વર સંબંધી જાણ્યું, પણ ઉપાસના કર્યા વિના તે કાંઈજ ઉપીયોગી નથી. જેમકે કોઈ પ્રાણીને મીઠાઈનું જ્ઞાન (જાણપણું) થયું પણ તે મીઠાઈ ખાધા શિવાય તેનો સ્વાદ લાગવાનો નથી. તેમ ખાધા શિવાય તે મીઠાઈ પોતાને ગુણ કરનાર નથી તેમ ક્ષુમા ભાગનાર નથી. તેમ મીઠાઈ જાણ્યારૂપી પરમાત્માનું જ્ઞાન, ને ખાધારૂપી ઉપાસના (સ્મરણ) તે સ્મરણ કર્યા વિના તે જ્ઞાન કોઈ કાળે ગુણ આપતું નથી. માટે ઉપાસના ને જ્ઞાન એ બેઉપક્ષ જ્ઞાનવાનને તો સત્ય છે. અને જોને ઉપાસના (સ્મરણ) કરવાની આજ્ઞા છે તે ઉપાસનાનું ખંડન કરેછે; એમ અનુમાન થાયછે.

મોક્ષેચ્છુ—કદી આ ઉપરથી કોઈ એમ કહેશે કે કર્મખંડન કરનાર કર્મ કરવાની આજ્ઞાને લીધે કર્મનું ખંડન કરેછે. તો તેનું કેમ.

વ્યાસજી—જો ભાઈ કર્મ તો દેહના આધારે થાય છે. તે દેહ માયાનો છે. અને મોક્ષરૂપ પરમાત્મા તે તો માયાતિત છે માટે તે દેહથી એટલે માયાથી થયેલાં કર્મ માયાતિતને અંગિકાર નથી કેમકે માયામાં ને માયાતિતમાં ઘણું વિરૂધીપણું છે, માટે દેહના કર્મ માયાતિત પદના આધાર નથી. વળી જે પ્રાણીને જ્ઞાન થાય છે તે તો કર્મ પોતાને આપેજ સંકેતે છે. જેમકે પક્ષી છે; તે પક્ષીની જ્ઞાનરૂપી જમણી પાંખ અને ઉપાસના રૂપી ડાભી પાંખ છે અને કર્મરૂપી ચણ છે. તે જોકે જેવેળા પક્ષી ઉંચે સ્થળે સંચરે છે તેવેળા કર્મરૂપી જે ચણ તે સંકેતી લે છે ને તે ચણ તેવેળા કાંઈ ઉપયોગી હોતા નથી તેમ જ્ઞાનવાન કર્મ સંકેતી લે છે એટલે કર્મ ત્યાગ કરે છે. તે કર્મ મોક્ષપદ રૂપી ઉંચે સ્થળે સંચરતાં કાંઈ ઉપયોગી નથી. ને જ્ઞાન થયા પછી કર્મ કરવાનું કારણ નથી તે વિશે.

મનહર છંદ.

જેહ રૂળ પ્રાપ્ત થવા, શુભ કર્મ કરે તેહ;
રૂળ મળે પછી કરે, કરમ શા કારણે;
કાંઈ વસ્તુ સોધતામાં, સોધે સોધે હાથ આવે;
પછી શીદ સોધવાને, અય બીજે બારણે.

જયો ત્યારે ઝુલ્યો ખોઈ, પુકત ઉમ્મરજ હોઈ;
 મોઢે મુછ આઠ્યા પછી, શાને પોઢે પારણે;
 તેમ સત્ય નાથ હાથ, આઠ્યે સ્થિત થઈ જાય;
 વઢે ઠ્યાસ બ્રહ્માનંદે, જ્ઞાની રહે ધારણે.

આ છંદમાં કહ્યા પ્રમાણે જ્ઞાનવાનને કર્મની કાંઈજ જ-
 રૂર નથી.

હવે જો ડાહી પાંખરૂપી ઉપાસના તેનો ત્યાગ
 કાઈ કાળે થાય નહી. જો તેનો ત્યાગ કરે તો જ્ઞાનરૂપી
 એકજ જે જમણી પાંખ તે એક પાંખથી ઉડી શકાય
 નહી, માટે ઉંચે સ્થળે સંચરતાં ડાહી પાંખની જરૂર
 પડેછે. તેમજ જ્ઞાનવાન ને જ્ઞાનની સાથે ઉપાસનાની
 જરૂર પડેછે. માટે જ્ઞાનવાન પ્રાણિએ ઉપાસનાનો ત્યાગ
 કરવો નહી. ને કર્મ ત્યાગ કરે તેથી જ્ઞાનવાનને હાની
 નથી અથવા અજ્ઞાનિઓને મારગે ચઢાવવાના હેતુથી
 જ્ઞાનવાન કર્મ કરે તો તેથી પણ તેને હાની નથી.

વળી ડાહી પાંખ વિના જેમ જમણી પાંખ નિ-
 રાર્થ છે, જેમ જમણી પાંખ વિના ડાહી પાંખ જેમ નિ-
 રાર્થ છે. તેમ ઉપાસના વિના જ્ઞાન નિરાર્થ છે, મે જ્ઞાન
 વિના ઉપાસના નિરાર્થ છે. વળી ઉંચે સ્થળે સંચરતાં

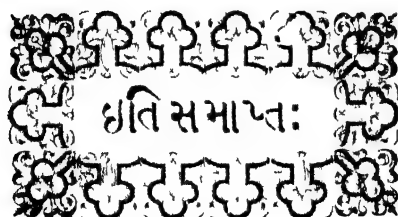
પક્ષીને જેમ ખન્ને પાંખ ઉપીયોગી અને ગમન કરવાનો હેતુ છે. તેમ મોક્ષ પદની અપેક્ષા વાળાને જ્ઞાન ને ઉપાસના એ બે મોક્ષનો હેતુ છે.

આરતી.

મુળપદ પુરણ બ્રહ્મ, જેજે મુળપદ પુરણ બ્રહ્મ,
અખંડ અંતરયામી, અખંડ અંતરયામી;
અદ્વૈત સરવોત્તમ, જેજે જેજે પુરણ બ્રહ્મ. ૧
અમર અચળ અવિનાશ, જેજે અમર અચળ અવિનાશ;
પરમાત્મા પરમેશ્વર, પરમાત્મા પરમેશ્વર;
જ્ઞાનમતી જગભાસ, જેજે જેજે પુરણ બ્રહ્મ. ૨
ભુતથી નિરાકાર, જેજે ભુતથી નિરાકાર;
જ્ઞાન સ્વરૂપછો સ્વામી, જ્ઞાન સ્વરૂપછો સ્વામી;
મોક્ષપદ વિશ્વાધાર, જેજે જેજે પુરણ બ્રહ્મ. ૩
ત્રીગુણે નીરગુણ, જેજે ત્રીગુણે નીરગુણ;
સદ જ્ઞાનેછો ગુણી, સદ જ્ઞાનેછો ગુણી;
મતી વ્યાપક ચોખુંણ, જેજે જેજે પુરણ બ્રહ્મ. ૪
આપ અલગ સત્ય ચિત્ત, જેજે આપ અલગ સત્યચિત્ત;
અકરતાછો આદી, અકરતાછો આદી;

આનંદ માયાતીત, જેજે જેજે પુરણ બ્રહ્મ. ૫
 અક્ષરાતીત. આપ, જે જે અક્ષરાતીત આપ;
 તુરીયાતીત તમેછો, તુરીયાતીત તમેછો;
 તારણ ટાળણ ત્રીતાપ, જેજે જેજે પુરણ બ્રહ્મ. ૬
 મુળ જ્ઞાન દ્રષ્ટી એક, જે જે મુળ જ્ઞાન દ્રષ્ટી એક;
 રાખી ઉપાસું તમને, રાખી ઉપાસું તમને;
 ધ્યાન ધરી વિશેક, જે જે જેજે પુણ બ્રહ્મ. ૭
 આરતી કરૂં ઊમંગ, જે જે આરતી કરૂં ઊગમં;
 મુક્ત થવાને માટે, મુક્ત થવાને માટે;
 આવાગમન તન ભંગ, જે જે જેજે પુરણ બ્રહ્મ. ૮
 મોક્ષેચ્છુ તમામ, જે જે મોક્ષેચ્છુ તમામ;
 ગાશે મોક્ષજ થાશે, ગાશે મોક્ષજ થાશે;
 વીનવે વલ્લભરામ, જે જે જેજે પુરણ બ્રહ્મ. ૯

ઉપરમાત્મને નમઃ

અવતારી હરીના ગુણનું પ્રશ્ન.

શંકાચોના રાગ પ્રમાણે રાગ.

કેવા ગુણના શ્રી હરીને ગાશો,
 પુછુ પ્રશ્ન તે કરો ખુલાસો; કેવા. ટેક.
 અજણ હોય તો અસુર આવતા, શે જાણ્યા તે જઈ હણિયા.
 જણ હોયતો સંદીપન પાસે, જણતા ત્યારે શું ભણિયા. કેવા
 અમાન્ય હોય તો વિભીક્ષણ ઘેર, માન્ય મળે કરી દયા;
 માન્યવાળા હોય તો વિદુર ઘેર, વણતેડે કેમ ગયા. કેવા.
 સારથી હોય તો રામ બાણનો મારથી કોણ ન થાક્યો;
 મારથી હોયતો સારથી થઈને, પારથ રથ કેમ હાંક્યો. કેવા.
 નિરદય હોયતો ઉત્રાને ઉદર, કહો કેમ ગર્ભ ઉગાર્યો;
 ત્રાણું હોયતો સુભદ્રા સુત ભાણેજને શીદ માર્યો. કેવા.
 હારેલા હોયતો બાણાસુર સરખા, કેમ જીતે દૈત માઠા;
 જીતાલા હોયતો જરાસનથી, કેમ કબજી નાઠા. કેવા.
 વિભીચારી હોયતો જમુનાયે, શા માટ મારગ દીધો;
 બ્રહ્મચર્ય હોયતો વ્રજ વામાયું, વિહાર કોણે કીધો. કેવા.
 ગરીબ હોયતો સુદામાની, ભવ ભીડ ક્યાંથી ભાગી;
 ગ્રહસ્થ હોયતો બળીરાયને ઘેર, શા સાઈ ભીખ માગી. કેવા.

સત્યપાળણ હોયતો વ્રંદાનું સત્ય શાને લેધ નાંખ્યું;
 સત્ય છોડાવણ હોયતો સત્ય, ધ્રુપતીનું શીદ રાખ્યું. કેવા.
 શાન્ત હોયેતો માળે શીશુપાળ, ક્રોધે મારી વાળ્યું સાદુ
 તામશી હોયેતો બ્રગુરૂપીનું, કેમ ખમી રહ્યા પાદુ. કેવા.
 વચને વિલા હોયતો દડો લેવા, યુમનામાં નાગ નં નાથે;
 વચની હોયતો ભીખમજી સામું, આયુધ શું ગ્રહુ હાથે. કેવા.
 જીવ સંહારણ હોયતો મારીને, મારી શું બાળ ઉગારે;
 પાળણ હોયતો પાન્ડવમાં રહી, કૌરવ દળ ન સંહારે. કેવા.
 તસ્કર હોયતો મણી લાવિ આપી, કરી હરીએ શાહુકારી;
 શાહુકાર હોયતો કેજ કેહેવાણા, માંખણચોર મોરારી. કેવા.
 કહો ભાઈ કેવા કહીએ હરીને, નિવારો સંદેહ સાચો;
 ગોવિંદના ગુણનું જ્ઞાન નથી, ત્યાં લગી શેવક કાચો. કેવા.
 ભણ્યા ગણ્યાને ન જાણ્યા જથારથ, મોઢે કહે ગુણ ગાણું;
 વ્યાસ પુરાણી ભેદ ભાગો તો, વદે વલ્લભ સંજ સ્હાણું. કેવા.

શુદ્ધીપત્ર.

પ્રશ્ન.	લીટી.	અક્ષર.
૭	૧૫	ક્ષે
૨૩	૧૩	જ્ઞા
૩૦	૫	સમજાવવું.
૫૪	૨૦	ધી
૬૬	૪	સ્થી
૬૮	૧૦	પા
૭૬	૧૨	સ
૮૫	૩	ટે
૧૦૦	૧૨	છ
૧૦૬	૬	જો
૧૧૮	૧૨	છી
૧૧૮	૧૮	કાં
૧૨૩	૧૩	ર્થ
૧૨૩	૧૮	ય
૧૨૫	૨	ર્થ
૧૨૫	૧૬	લ
૧૨૮	૧૬	તો

૩૫૦

શુદ્ધિપત્ર.

૧૪૧

૧૫

શી

૧૪૨

૯

થ

૧૪૫

૧૧

જ

૧૪૯

૬

ધ

૧૪૯

૯

ધી

૧૫૦

૧૪

કાં

૧૫૬

૧૯

જ્યાં

૧૫૭

૧૬

ના

૧૬૯

૧૫

મતલબ

૧૮૯

૧૧

ચૈ

૧૯૦

૧૦

માં

૧૯૧

૧૯

પાં

૧૯૮

૧

દે

૨૦૬

૧૨

વ

૨૦૭

૧૩

ગ

૨૦૮

૧૧

ચૈ

૨૦૮

૧૮

વ

૨૧૫

૬

વ

૨૧૮

૨

પે

૨૨૦

૪

આ

૨૨૩

૧૬

ચી

મે

૨૨૬	૭	માં
૨૩૦	૧૩	આ
૨૩૫	૧૦	ય
૨૩૬	૧૦	હ
૨૩૭	૧૪	કા
૨૩૮	૩	જા
૨૪૧	૧૮	ક
૨૪૨	૧૩	પ
૨૪૯	૫	આં
૨૪૯	૨૦	ય
૨૫૦	૧૩	આ
૨૫૪	મથાળા નીચે	રાગ ચંદ્રાવળા
૨૫૬	૧	ની
૨૫૭	૧૭	આ
૨૬૦	૮	માં
૨૬૦	૭	ની
૨૬૨	૧૨	પ્રથમ
૨૬૩	૬	વિ
૩૦૩	૮	પ

૩૫૨	શુદ્ધિપત્ર.	
૩૦૩	૧૮	ય
૩૦૭	૧૧	૨
૩૦૮	૨	મિ
૩૧૧	૧૬	ર્થ
૩૧૭	૧૮	ની
૩૧૮	૧૭	માં
૩૧૯	૨	શ
૩૨૦	મથાળે	માં
૨૨૧	૪	બી
૩૨૯	૧૧	સ
૩૩૦	૬	માં
૩૩૨	૨	ધે
૩૩૨	૯	નં
૩૩૭	૧૮	મા
૩૩૭	૧૮	પ્રાણી
૩૩૯	૪	ય
૩૩૯	૧૦	મં
૩૩૯	૧૪	બી
૩૩૯	૨૦	માં

જાહેર ખબર.

આ પુસ્તક અમદાવાદ રાયપુર પખાલીની પો-
ળમાં વ્યાસજી વલ્લભરામ સુરજરામને ઘેરથી તથા
ભરૂચમાં કતોપરના બજારમાં છપાવનારાઓને ત્યાંથી
તથા ગાર્મ હોમોઈમાં સાધુ પુરણદાસ કાશીરામને ઘે-
રથી રોકડી કરીમતે મળશે પરદેશથી મંગાવનારે ટ-
પાલખર્યના બે આના કરીમત કરતાં વિશેષ મોકલવા.

વળી નીચે લખેલાં પુસ્તકો વ્યાસજી વલ્લભરામને
ઘેરથી વ્યાજખી કરીમતે મળશે.

પુસ્તકનું નામ.	કીમત.	ટપાલ ખર્ચ
૧ વલ્લભ પદમાળા.	રૂ૦—૮—૦	રૂ૦—૧—૦
૨ વલ્લભકૃત કાવ્ય.	રૂ૦—૮—૦	રૂ૦—૧—૦
૩ વલ્લભકૃત બીજું.	રૂ૦—૧૦—૦	રૂ૦—૧—૦
૪ વલ્લભ નિતી.	રૂ૦—૫—૦	રૂ૦—૦—૬
૫ દાંગવાખ્યાન.	રૂ૦—૨—૦	રૂ૦—૦—૬
૬ નાટ્યોમાં શેઠોના શાખા	રૂ૦—૧—૦	રૂ૦—૦—૬

